

อภิลักษณ์

อนาโโยวาท
พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ท้าว อนาโโย

และ

ประวัติความอาพาธ

คณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จ

พระราชกุศล

ในการพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

ณ วัดป่าอ้อทองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำพู

อุดรธานี

สารบัญ

คำนำ	
กัณฑ์ที่ ๑. กวบกุมาร	๑
กัณฑ์ที่ ๒. ขันธ	๓
กัณฑ์ที่ ๓. สีล	๑๓
กัณฑ์ที่ ๔. นิโรธ	๒๑
กัณฑ์ที่ ๕. ก้อนธรรม	๒๕
กัณฑ์ที่ ๕. อุปาทาน	๒๘
กัณฑ์ที่ ๗. อริยทรัพย์	๓๓
กัณฑ์ที่ ๘. กรรมกับจิต	๓๗
กัณฑ์ที่ ๙. ทำบุญอายุๆ	๔๒
กัณฑ์ที่ ๑๐. อยู่ที่ไหน	๕๐
กัณฑ์ที่ ๑๑. ปณิธาน	๕๖
กัณฑ์ที่ ๑๒. กุศล-อกุศล	๖๑
กัณฑ์ที่ ๑๓. มรรค	๖๘
กัณฑ์ที่ ๑๔. โปรดนายแพทย์อวยๆ	๗๔
กัณฑ์ที่ ๑๕. ตัณหา	๘๓
กัณฑ์ที่ ๑๖. ทอดกรฐิน-ผ้าป่า	๘๘
กัณฑ์ที่ ๑๗. ศีลานุสสติ	๙๖

กัณฑ์ที่ ๑๘. โปรดนักศึกษาฯ	๑๐๔
กัณฑ์ที่ ๑๙. เติบงกรม	๑๐๖
กัณฑ์ที่ ๒๐. ทุกข์สัจ	๑๐๕
กัณฑ์ที่ ๒๑. เติบงกรม	๑๑๘
กัณฑ์ที่ ๒๒. เกสิดเพชร	๑๒๑
กัณฑ์พิเศษ การปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ โดยพระ	
อาจารย์จันทา ดาวโร	๑๓๑
ภาคผนวก. ประวัติความอาพาธพร้อมธรรมะ โดย	
อวย เกตุสิงห์	๑๔๘

คำนำ

พระอาจารย์ขาว อนาลโยหรือหลวงปู่ขาว, หลวงปู่วัดถ้ำกลองเพล, เป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ขึ้นชื่อลือชา, มีชีวประวัติที่โดดเด่นทั้งทางโลกและทางธรรม. นิสัยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและเทศนาที่ฉลาดฉะฉานแหลมคมของท่านเป็นที่รู้จักดีในหมู่พระธุดงค์กรรมฐานและศิษยานุศิษย์ทั่วไป. แต่ผู้ที่อยู่นอกเขตอีสานไม่ค่อยทราบเรื่องของท่าน, เพราะท่านเพิลิดเพลิดอยู่แต่ในป่าในเขา, ไม่ค่อยเข้าบ้านเข้าเมือง. ท่านมีชื่อกระเดื่องขึ้นอย่างกระทันหันในระยะสี่สิบปีเศษที่ผ่านมา, เมื่อประชาชนเริ่มสนใจในพระกรรมฐานมากขึ้น. ในตอนนั้นท่านอาจารย์มีชนมายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว. การแสดงธรรมของท่านวันละหลายครั้งมากกว่าแต่ก่อน, ประกอบกับวัดของท่านไปถึงค่อนข้างยาก (จนกระทั่งเมื่อหกเจ็ดปีมานี้), คำสอนของท่านจึงไม่ค่อยแพร่หลายในหมู่ประชาชน

ในโอกาสทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๗, คณะศิษย์เห็นสมควรรวบรวมคำสอนของท่านที่หลายคนได้บันทึกเสียงไว้มาจัดพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่วะศาสนาและรักษาธรรมะของท่านอาจารย์ไว้เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังต่อไป. ทุนสำหรับการพิมพ์ได้จากผู้มีจิตศรัทธาและเคารพนับถือในท่านอาจารย์. สมทบด้วยเงินก้อนใหญ่จากวัดถ้ำกลองเพลด้วยความเมตตาของท่านเจ้าอาวาส. (รายนามผู้บริจาคปรากฏในท้ายหนังสือนี้.)

ผู้รวบรวมขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเจ้าของเทปบันทึกที่
ให้ยืมมาทำการถอดเพื่อทำต้นฉบับ. โดยที่ไม่ทราบชื่อของเจ้าของเทปหลาย
ฉบับ, จึงได้ใส่ชื่อเจ้าของเสียทั้งหมด.

พึงสังเกตว่าเทศน์ที่แสดงก่อน พ.ศ.๒๕๑๗ (ปีที่ท่านเป็น
อัมพาต) มีความยาวและเนื้อหามากกว่าในสมัยหลัง ๆ. เมื่อท่านมีอายุเข้าเขต
เก้าสิบ, เป็นอัมพาตและร่างกายอ่อนเพลียลงเรื่อย ๆ, กำลังที่จะใช้เทศน์
ค่อย ๆ หมดไป, เทศน์ก็สั้นลงและเนื้อหาก็น้อยลงไปตามส่วน. เมื่อได้มีผู้
อาราธนา, ท่านก็เมตตาพูดให้ฟังทุกครั้ง. บางทีเทศน์ได้ห้าหกนาทีก็หมด
แรง. ท่านก็ว่า “เอาละ” หรือ “เท่านี้ละ”, แล้วหยุดพูดด้วยความเหน็ด
เหนื่อยอย่างเห็นชัด. นอกจากนั้นการบันทึกในสมัยหลังนี้มักไม่ค่อยสมบูรณ์
เพราะเสียงของท่านค่อย ๆ ดังนั้นบางกัณฑ์จึงมีลักษณะกระตอนกระแท่น
มาก. ผู้รวบรวมเสียดายที่จะทิ้งเสีย, จึงได้นำลงพิมพ์ไว้ด้วย, เพราะเห็นว่าอัน
เพชรแท้นั้นแม้สะกิดนิดเดียวก็มีค่า.

เนื่องจากในสมัยหลังนี้ท่านอาจารย์เองไม่ค่อยได้สอนการปฏิบัติ
แก่คนทั่วไป, ทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นนักปฏิบัติขั้นยอด, จึงได้นำคำบรรยายการปฏิบัติ
ธรรมตามคำสอนของท่านอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์จันทา ถาวโร, ศิษย์ใกล้ชิด
ผู้หนึ่งเป็นผู้บรรยาย, มาตีพิมพ์ไว้, เพื่อถ่ายทอดการสอนวิธีปฏิบัติไว้
สำหรับผู้สนใจต่อไป.

อนึ่ง, ผู้เขียนได้รับคำเรียกร้องให้เขียนเรื่องความอาพาธของท่าน
อาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก, ในฐานะที่ได้ดูแลสุขภาพของท่านอาจารย์มาเป็นเวลา ๑๗
ปีติดต่อกัน, จึงได้ปฏิบัติตามและนำลงพิมพ์ไว้เป็นภาคผนวก, พร้อมกับสอด
แทรกธรรมะบางประการของท่านอาจารย์ไปด้วยตามที่ผลุดขึ้นมาในความ
ทรงจำ

ในที่สุดผู้รวบรวมขออนุโมทนาในความศรัทธาและความพร้อม
เพียรของบรรดาศิษย์ที่มีส่วนในการจัดทำหนังสือนี้, โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ผู้ได้ใช้อุดสาหกรรมอย่างยิ่งในการถอดเทปซึ่งบาง
ครั้งทำได้ยากมาก.

บุญกุศลใด ๆ อันเกิดจากการจัดทำหนังสือนี้คณะศิษย์ขอน้อม
เกล้าฯถวายเป็นส่วนพระราชกุศลเพื่อทรงอุทิศถวายพระอาจารย์ซึ่งทั้งสอง
พระองค์ทรงเคารพนับถืออย่างยิ่ง

อวย เกตุสิงห์

๑๖ ขอยพระราชครู กท.๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๖

กัณฑ์ที่ ๑

ควบคุมใจ

พระพุทธเจ้าว่าเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทาง. ทางออกจากโลก, ทางไปสวรรค์ก็ดี, ทางไปนิพพานก็ดี, เราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นแหละ. คนนั้นแหละ, พวกอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเอง. แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย, พระสาวกทั้งหลาย, ก็ทำเอาเองทั้งนั้น. คนแหละทำให้ตน. ตนจะออกจากโลกก็เม่นตนตั้งอกตั้งใจทำใส่ตน. ตนจะติดอยู่ในโลกก็เม่นใจของตนไม่ออกไป, เพราะหลงตนหลงตัว. ทางปฏิบัตินะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้ว. แล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอา. พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน, ก็ไม่หนีจากกายคตาคือปัญจกรรมฐาน นี่แหละ. ต้องพิจารณา. เราจะพิจารณานอกมันไปก็เป็นนอกไปเสีย, ไกลไปเสีย, เพื่อให้จิตให้ใจนั้นแหละรู้จักสกนธกายนี่, รู้จักก่อนอันนี้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่ง. มันเป็นอย่างกลาง, ไม่ใช่ของใครสักคน. เรานี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกนธกายนี่. มีตา, หู, จมูก, ลิ้น, กายดี. มีใจดี. ได้สมบัติอันดีมาใช้. เราจะใช้สอยมัน, เราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดี, จะเดินทางไปพระนิพพานก็ดีต้องอาศัยอันนี้. จะมีแต่ดวงจิตอย่างเดียว, ก็ไม่สำเร็จอะไรหมดทั้งสิ้น. พระพุทธเจ้าได้เทศน์ไว้ว่า มโนปุพฺพังคมารฺธมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา. ธรรมทั้งหลาย, จะทำดี, ทำกุศลก็ดีใจนี้แหละ, เป็นผู้ถึงก่อน, เป็นผู้ถึงพร้อม, จะทำบาปอกุศลก็ใจนี้แหละ. จะฟ่องแผ้วแจ่มใสเบิกบาน, ก็ใจนี้แหละ. จะเศร้าหมองขุ่นมัวก็ใจนี้

แหละ. ใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลก. จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข. ครั้นใจฟ่องแผ้วละก็ พระพุทธเจ้าท่านว่า มนะสาเจ ปลันเนนะ, บุคคลผู้มีใจฟ่องแผ้วดีแล้ว, แม้จะพูดอยู่ก็มีความสุข, แม้จะทำอยู่ก็มีความสุข. ตโดนะ สุขมะเนวติ. อยู่ที่ไหน ๆ ก็มีความสุข, มีความสุขเหมือนกะเงาเทียมคนไป. ฉายา ะอนุปายินี เหมือนเงาเทียมคนไป. ไปสวรรค์ก็ดี, มามนุษย์ก็ดี. เพราะเหตุนั้นแหละ. ให้เราพากันตั้งใจอบรม, ตั้งสติไว้ที่ใจ, ควบคุมใจให้มีสติมีสัมปชัญญะ. มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ. การทำ การพูด การคิดก็อย่าให้มันผิดมันพลาดไป. ควบคุมให้มันถูก. ครั้นมันผิดมันพลาดเราก็มีสติยังไว้. ละ, ปล่อยวาง, ไม่เอามั่นทางมันผิดนะ. พระพุทธเจ้าแสดงไว้ ทางไปนรก, ทางไปสวรรค์, ทางไปพรหมโลก, ทางไปพระนิพพาน, พระองค์ก็บอกไว้แล้ว. ให้วางกายให้เป็นสุจริต, วาจาให้บริสุทธิ์, ใจให้บริสุทธิ์. นี่ทางไปสวรรค์. ทางมามนุษย์. ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้. ทางไปนรกก็นั้นเรียกว่าทุจริตนั้นทางกาย, ทางวาจา, ทางใจ. อันนี้ทางไปนรก. เราจะเว้นเสียไม่ไปละ. รู้จักแล้ว. เราจะไปแต่ทางที่ราบรื่น, ทางสบาย. การเดินก็ทางกายวาจาใจเท่านั้นแหละ. ผู้ที่จะเที่ยวเอาภพเอาชาติ นับกับปี นับกับปีไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมา, ก็ดวงจิตของเราเอง. ดวงจิตของเราเองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า, ไม่เบื่อสักที. ก็เม้นดวงจิตของเราแหละ. เพราะเหตุนี้เราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดี, ให้ใจรู้เสีย. ใจนี้แหละมันเป็นผู้หลงจนนับภพนับชาติไม่ได้. ภพน้อยภพใหญ่, เที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี้. จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจ. ตัวกรรมแม่นใจ, ดวงใจอันเดียว. วิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม. แต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี้, ไม่เลิก. เรา รู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจ, แนะนำสั่งสอนใจ, ทำใจของเราให้ฟ่องแผ้ว. ว่าเอาข้อ ๆ นี่แหละ. กว้างขวางก็ได้ยินมาพอแสงแล้ว. เอาข้อ ๆ

ควบคุมใจเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้. ใจนี้, เจ้าของนรกกี่แม่นใจนี้แหละ. ม่าง (เล็ก, ทิ้ง) นรกกี่แม่นใจนี้แหละ. ครั้นมันไม่ตีละก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาด. ครั้นใจไม่ตีละมันก็ลุ่มใจเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละ. ถือว่าเราเป็นเรานี้ก็เพราะใจนี้แหละไม่ใช่อื่นดอก. เพราะมันไม่รู้. ท่านเรียกว่าอวิชชา. ตัวใจนี้แหละอวิชชา. เราจึงควรสติบรับฟัง, แล้วก็ค้นคว้าพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล. ทุกข์มันมาจากไหน. ให้พิจารณาทุกข์ก่อน. ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ. มันมาจากไหนค้นขึ้นไปซิ. เห็นแต่มาจากโง่นั้นแหละ. ดวงจิตเป็นผู้โง่. มันต้องเป็น, มันต้องเดือดร้อน, มันถึงใคร่, มันถึงปรารถนา, มันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่. มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่, เพราะเกลียดเพราะชัง. มันชังมันก็ไม่อยากเป็น. แล้วก็หาของมาแก้ไข. ทำคดีหยิงมาทา. หนึ่งเที่ยวก็เอามาทาลอกหนึ่งออก. มันได้ก็วัน. มันก็เที่ยวอย่างเก่า. นี่หาทางแก้ดู. ท่านว่าวิภาตถา, มันเป็นกับดวงใจ. เราสติบรับฟังอยู่, อบรมอยู่ทุกวันนี้, ทำความเพียรอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากรู้จิตใจของเรา. ครั้นรู้แล้ว, ก็คุมเอาแต่ใจนี้ขัดกลาเอาแต่นี้, สั่งสอนเอาแต่นี้, ให้มันรู้เท่าสังขารนี้แหละ. มันไม่รู้เพราะมันโง่ว่าแม่นหมดทั้งก่อนนี้เป็นตัวเรา. เป็นผู้หญิง, ผู้ชาย, ยึดถือไป. ยึดถือออกไปรอบ ๆ แผ่นดิน. ยึดในตัวยังไม่พอ. ยึดแผ่นดินออกไปอีก. นี่แหละเพราะความหลง, ก็ยึด. ทั้งการทำการงานทุกอย่างทุกอย่าง เรียนวิชา ศิลปะทุกอย่างทุกอย่าง, ก็เพื่อจะบำรุงบำเรอครอบครัวของตน, บำรุงบำเรอตนให้เป็นสุข. บำรุงพระศาสนา, คำจุนพระศาสนาก็เป็นการดี. ขอให้รู้เท่าแล้วอย่าไปยึดมันเท่านั้นแหละ. ในปฏิสมุปปาทท่านว่าอวิชชาให้เกิดสังขาร. สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ. วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป. ท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้น, ผลดับหมด. เพราะธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ. ธรรมทั้งหลายคือดีก็ดี, ชั่วก็ดี, ไหลมาแต่เหตุคือความโง่, ความ

ไม่เข้าใจ, คิดว่าเป็นตัวตน, ก็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สับไป. ท่านเรียกว่า วัฏฏะ, การวน, วนไม่มีที่สิ้นสุด. เราท่องเที่ยวอยู่ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดิน มาแล้ว. ทุกคนที่แหละ. คุณหมอกี่ดี, คุณหญิงก็ดี. เกิดมาชาตินี้ นับว่าบุญบารมี อันพวกท่านทั้งหลายได้อบรม, สีลห้า, สีลแปด, รักษาอุโบสถ, รักษากรรมบทสิบ, จึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์. เกิดมาก็ไม่ใช่ผู้เกียจคร้าน, ไม่เป็นผู้มักน้อย. มีความพอใจแสวงหาวิชาศิลปะ, จนได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูง. นี่ก็เพราะ บุญกุศลของเราได้สร้างสมอบรมมา. จึงว่า ปุพเพจะ กตะปัญญะตา. ก็บุญ ได้สร้างสมไว้แล้วแต่กาลก่อน. แล้วก็เกิดในประเทศอันสมควร. ประเทศ อันสมควรก็หมายเอาสภณิกายอันนี้. หรือจะหมายเอาแผ่นดิน, ฟ้า, อากาศ ก็ได้. หรือจะหมายเอาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาดังมั่นถาวร, และมี อาจารย์, นักปราชญ์แนะนำสั่งสอนได้. อันนี้ก็ว่าประเทศอันสมควร. ปุพเพจะ กตะปัญญะตา. พวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญกุศลมาหลายภพหลายชาติ แล้ว, จึงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์, แล้วก็เกิดในประเทศอันสมควร. ประเทศ เราได้นับถือพระพุทธศาสนาดังแต่บรรพบุรุษจนตราบเท่าทุกวันนี้. เราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนา. แล้วก็ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบ, คือตั้งตนไว้ใน การสดับ ธรรมฟัง, ทราบทุกสิ่งทุกอย่าง. ในทางโลกก็ดี, เกื้อกูลอุดหนุนโลกให้เจริญ. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำอรรถประโยชน์ ประโยชน์ของตนก็ได้แล้ว. ประโยชน์ของ ผู้อื่น, ของโลก, ก็ได้อยู่. นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบ. แล้วก็ตั้งตนอยู่ใน สีล, ในการภาวนา. ตั้งตนอยู่ในการสดับฟัง. นี่เรียกว่าอรรถสัมมาปณิธิ, ตั้งตนในที่ชอบ. ท่านกล่าวว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสุด. ให้มีสติควบคุมใจ ของตน. อันนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบอย่างสูงสุด. นี่แหละ, ให้ควบคุม ดวงจิตของเราให้รู้จักเสีย. เจ้ากรรมนายเวรก็คือดวงจิตของเรานี้แหละ. ผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้. สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้. พรหมโลกก็ดวงจิตอันนี้.

ครั้นรู้จักแล้ว, ก็ทำความเพียรต่อไปจนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในอรรถภาพ
ของตนที่เป็นมาหลายภพหลายชาติ. การเกิดเวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไร,
มีแต่การสดับรับฟัง, มีแต่การบริจาคให้ทาน, มีแต่ศีลของตนเท่านั้นเป็น
อริยทรัพย์, ทรัพย์ภายในติดตามไปกับดวงจิตของเราทุกภพทุกชาติ. จิตเมื่อ
มันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืม. ใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่ว
บาปกรรม. ให้คิดดู. แต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสดมภ์แล้ว, เขาก็หลบหนีไป
ซ่อนอยู่ตามป่าเขาตามถ้ำตามดง, เพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไป
จับเขา. อันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปนะ. ฉันทิดก็ดี, ครั้นทำลงแล้ว. ทำบาป
อกุศลจิตก็เป็นผู้จำเอา. ไปตกรราก็แม่นดวงจิตนั้นแหละเป็นผู้ไปตก. อรรถภาพ
คือร่างกายของเรานี้มันกินนอนทับดิน. ส่วนดินมันก็เป็นดิน. ส่วนน้ำมันก็เป็น
น้ำ. ส่วนลมส่วนไฟ, มันก็เป็นลมเป็นไฟของเท่านั้น. ครั้นพ้นแล้วก็กลับมาถือ
เอาดินเอาน้ำของเก่าอีกเท่านั้นแหละ. แล้วก็มาใช้ดินน้ำไฟลมนี้แหละครบ
บริบูรณ์. เอามาใช้ในทางดีทางชอบ, ก็เป็นเหตุให้ได้สำเร็จมรรคผลพระ
นิพพาน. พระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็อาศัยดินอันนี้แหละ, ประเทศอันสมควร
อันนี้แหละ. สาวกจะไปพระนิพพานตามพระพุทธองค์ก็อาศัยอรรถภาพอันนี้.
ครั้นไม่อาศัยอรรถภาพอันนี้มีแต่ดวงจิตหรือมีแต่ร่างชื่อ ๆ ก็ไม่สำเร็จอะไร
หมดทั้งนั้น, เหมือนกันทั้งนั้น. พวกเทพยดาได้ชมวิมานชมความสุขอยู่
ตลอดชีวิต, ชมบุญชมกุศล, ก็ทำเอามาแต่เมืองมนุษย์. ครั้นจุติแล้วก็ได้ไป
เสวยผลบุญกุศลของตน. ครั้นหมดบุญแล้วก็ลงมาเมืองมนุษย์มาสร้างอีก.
แล้วแต่จะสร้างเอา. อันชอบบุญ, ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบุญ. อันชอบ
บาป, ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบาป, เหมือนพระเทวทัตนั้น. ต่างคนต่างไป
อย่างนั้น. อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่าให้มีสติคุมดวงจิต. สัตว์นรกก็แม่นจิต.
สัตว์อเวจีก็แม่นจิต. พระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิต. ที่เข้าพระนิพพานก็

แม่นิจิต, ไม่ใช่ใคร. จิตไม่มีตนมีตัว. จิตเหมือนวอก(ลิง)นี่แหละ. แล้วแต่ มันจะไป, บังคับบัญชามันไม่ได้. แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง, บอกไม่ได้, ไหว้ไม่ฟัง. เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสีย, อย่าไปยึดถือมัน. ก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกู. อยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี, เราถือว่าเราเป็นผู้ชาย, เราเป็นผู้หญิง, ก็แม่นิจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่า. มันไม่มีตนไม่มีตัวดอก. แล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสีย, ให้ดับวิญญูณเสีย. ครั้นดับวิญญูณแล้ว, ไม่ไปก่อภพ ก่อชาติอีก, ถิ่นนั่นแหละพระนิพพานแหละ. เนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น. มันไม่อยู่ที่อื่น. นรกมันก็อยู่ที่นี่. พระนิพพานก็อยู่ที่นี่. อย่าไปค้นที่อื่น. อย่าไปพิจารณาที่อื่น. ให้ค้นที่สภณารกกายของตน, ให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุภัง, ให้เห็นเป็นของปฏิกูล. ให้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายมันนั่นแหละ. แต่ก็มัน เห็นว่าเป็นของสวยของงามของดี. ดวงจิตนั่นเมื่อมีสติควบคุม, มีสัมปชัญญะ ค้นหาเหตุผล, ใคร่ครวญอยู่มันเลยมารู้เห็นว่าอรรถภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูล, ของเน่าเปื่อยผุพัง. แล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย. จิตนั่นแหละ เบื่อหน่าย. จิตเบื่อหน่าย, จิตไม่ยึดมั่นแล้ว, เรียกว่า จิตหลุดพ้น, ถึงวิมุตติ. วิมุตติ คือความหลุดพ้นจากความยึดถือ, หลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น, พ้นจากภพจากชาติ. ตั้งใจทำเอา.

กัณฑ์ที่ ๒

ชั้น

พวกมันมาฟังมาก, ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้ว.

การฟังธรรมก็เปรียบได้แก่การเตรียมเครื่องทัพสัมภาระสำหรับ
ทำงาน. ครั้นเตรียมมาแล้ว เครื่องกลเครื่องไกที่เตรียมมาแล้ว, ไม่ทำ
ก็ขึ้นขี่สนิมเปลา. มันใดก็ตีการสดับรับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าก็อย่างเดียวกัน. พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นแหละ.
ครั้นเราเชื่อคำสอนของพระองค์แล้ว, เป็นผู้ดำเนินการ, เป็นผู้ลงมือดำเนิน
ตาม. เราเองกระทำด้วยตนเอง. เพราะเหตุนี้มันจะว่าโดยย่อ ๆ เท่านั้นแหละ.
อาตมาไม่มีความพูดหลายเพราะอยู่ป่าอยู่ดง. จะว่าให้ฟังย่อ ๆ พอเป็นหลัก
ดำเนินปฏิบัติของพวกเราทั้งหลาย. ศาสนา, คำสั่งสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอยู่ตามตู้ตามโบนาน, อันนั้นเป็นเครื่องชี้บอกทางผู้จะดำเนิน
ตามศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนธรรมอยู่จำเพาะใคร. จำเพาะ
เรา. แก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติ. ให้พากันหัดทำสติให้ดี. ให้สำเนียงให้
แก่กล้า. สตินะทำอะไรไม่ผิด. สตินะให้มันมีกำลังสติดีแล้ว, จิตมันจึงรวม,
เพราะสติคุ้มครองจิต, เพราะสติก็แม่นจิตนั้นแหละ. หากลุ่มลึกกว่า. ครั้นใจ
นึกขึ้นว่าสติ. ก็ใจนั้นแหละเป็นผู้นึกขึ้นเรียกว่า “สติ”. เพราะสติก็แม่นใจ
นั้นแหละ, พวกเดียวกัน. เพราะเหตุนี้พวกเราต้องอบรมสติ. ครั้นมีสติ
แก่กล้า, ทำให้มันดีแล้ว, ไม่พลาด. ทำก็ไม่พลาด. พูดก็ไม่พลาด. คิดก็

ไม่พลาด. ย่อมถูกไม่ผิด. พวกกันทำเอา. ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมชั้นธัญญะกับ
สติอันเดียว. พระพุทธเจ้าว่าแล้วในโอวาทปาฏิโมกข์ไม่ใช่ระอะ. ยานี
กานิจิ ชังคลานัง ปาณานัง ปทชาตานิ สัพพานิดานิ หัตถิปเท สโมทานัง
กัจฉนฺติ หัตถิปาทัง เตสัง อักคมกฺขายติ ครั้นเทียบในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่
ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักร, ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นปฐพี, รอยสัตว์ทั้งหลาย
ไปรวมอยู่ในรอยเท้าช้างอันเดียว. มีรอยเท้าช้างเป็นใหญ่กว่าเขารวมไม้ด.
ราชสีหะโรงไปรวมไม้ด. ฉนใดก็ดี, ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
มันอยู่ในสติ. แยกจิ กุสลาธมฺมา สัพเพเต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโม
สรณา อปฺปมาโท สัพเพเตสัง อักคมกฺขายติ กุสลธรรมทั้งหลาย, คุณงาม
ความดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้ว. บุญกุศล, งามมูลกุศลทั้ง
หลายมาสมุสรมารวมอยู่ในสติ. สติเป็นใหญ่. เพราะเหตุนั้น, ครั้นรู้อย่างนี้
แล้วว่าสติเป็นแก่นธรรม, แก่นธรรมก็แม่น. อันนี้อยู่สำหรับทุกคนทีเดียว.
ทุกขณะมีอยู่ทุกคน. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ของจริง. ผู้จะรู้เท่าตามจริงทั้งหลาย
ทั้งปวงมีอยู่ทุกรูปทุกนาม. แต่อาศัยว่าเราหลง, จิตของเราเปรียบอุปมาเหมือน
เด็กอ่อน, อ่อนแออยู่. เพราะเหตุนี้แหละสติเปรียบเหมือนพี่เลี้ยง. ก็เจ้าของ
นั้นแหละจิต. นั้นแหละพอมันระลึกขึ้นก็แม่นสติแล้ว. สตินั้นอบรมจิต.
ครั้นอบรมจนมันรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว, มันจึงหายความหลงความ
สว่าง. ความหลงความสว่างนั้นก็หลงเพราะไม่มีสติ. ครันมีสติคุ้มครอง,
หัดทำให้มันแน่นแฟ้น, ให้มันแม่นยำ, ให้มันสำเนียงแล้ว, มันจะรู้แจ้งทุกสิ่ง
ทุกอย่าง. สติเป็นเครื่องดี, คือดีสนิมของมัน. เปรียบดวงจิตเรียกว่าความหลง
เรียกว่าอวิชชา. จิตนั้นแหละตัวอวิชชา. มันหลงเรียกว่าอวิชชา. จิตมันหลง.
จิตมันมันก็อยู่กับอวิชชา. มันหลงนั้นแหละ จิตมันโอบมัน. ความหลงนั้น
แหละ. แต่ก่อนจิตผ่องใส, พระพุทธเจ้าจึงว่า ปกัสมิทัง ภิกขเว

จิตตัง ตัญญาโห อากันตฺตเกหิ อุปกิลเลเสหิ อุปกิลฺลิตฺตัง จิตฺตมฺมชรรณชาติ
เลื่อมประภัสสร, แต่อาศัยอากันตฺตเกหิเลสคือรูป, เสียง, กลิ่น, รส, เครื่อง
สัมผัสทั้งหลาย, เข้ามาสัมผัสแล้วมันหลงไปตาม, จึงเป็นเหตุให้จิตนั้น
เศร้าหมองขุ่นมัว, ไม่รู้เท่าอวิชชา. ปัจจัยของมัน, ความโง่เรียกอวิชชา.
เหมือนกันกับเหล็ก. เหล็กนั้นมันก็ตี ๆ อยู่นั่นแหละ. แต่สนิมมันเกิดขึ้นใน
เหล็กนั้นแหละ. แต่เขาตีขัดเกลางจนเป็นดาบคมได้, ใช้งานได้. ถ้าไม่ตีมันก็อยู่
ยังงั้น. สนิมกินเสียจนใช้ไม่ได้. จิตของเราที่ดี, อาศัยสติเป็นผู้ขัดเกลา,
อาศัยสติเป็นผู้คุ้มครองเชื่อมั่น. อันที่จริงอากันตฺตเกหิเลสก็ไม่เป็นปัญหาคือ
รูป, เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัสภายนอกไม่เป็นปัญหา. ถ้ามูละมูละของมันก็คือ
กาม. กามาสวะ, อวิชชาสวะ, สามอันนี้เป็นอนุสัยเป็นสนิมของมัน, เป็น
สนิมหุ้มห่อจิตให้มีคนนอนธการ. เพราะเหตุนี้แหละ เราหัดสติทำสติให้มี
กำลัง. เมื่อสติมีกำลังแล้ว, จิตมันก็จะรู้เท่าตามความเป็นจริง. ครั้นมันมีสติ
แล้ว, ก็เกิดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวพร้อม. ก็หมายความว่าดวงปัญญานั้นแหละ,
ญาณก็ว่า, ปัญญาก็ว่า. สติกับความรู้ถึงพร้อม, ธรรม ๒ อย่างนี้ เป็นของคู่กัน.
พอเราระลึกขึ้นแล้ว, สัมปชัญญะรู้ว่าถูกหรือผิด, รู้พร้อม ๆ. จิตรู้พร้อม
นี้แหละอบรมดีแล้ว. มันจะมีกำลังความสามารถ, สามารถทุกสิ่งทุกอย่าง,
สามารถจะแทงตลอดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, จะทำอะไรก็ดีจิตดีเท่าทัน. มัน
สามารถ. อย่งไฟไหม้บ้าน, มันมีกำลัง. จิตของเราเมื่อบรมดีแล้วมันมี
กำลัง, มีกำลังที่สุดทีเดียว, สามารถจะหอบเอาของหนักนั้นออกจากไฟได้.
ดับไฟได้แล้วไฟดับแล้วจะไหม ๓-๔ คนยังไหมไม่ไหวเลย. กำลังจิตเท่านั้น
นะแหละ. เพราะเหตุนี้เราหัดดีแล้วก็เหาะได้, เหาะได้เหมือนพระโมกัลลา
เจ้า. พวกเราสงสัย, สงสัยว่าเหาะขึ้นก็คือนั่งอยู่นี่แหละ, แต่จิตนั้นไปสวรรค์,
ไปนรก, ไปนั่น ๆ ละ. อันนั้นก็แม่น. แต่ว่าไปได้จริง ๆ, หอบเอากายไปได้

จริง ๆ . คิดดูเถอะ. นั่นแหละให้พากันอบรมจิต. พวกเราอะไร ๆ ก็ดีสมบูรณ์
 บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว. พวกศรัทธาทั้งหลายก็นับว่าเป็นผู้สูง, เป็นผู้สูง
 อยู่แล้ว. ศรัทธาก็มีอยู่แล้ว. ได้สดับรับฟังแล้วก็มีแต่จะทำเอาเท่านั้นแหละ.
 ให้พากันทำเอา. มันจะไหน. ธรรมทั้งหลายมันก็อยู่ที่นี่แหละ. แก่นมันแท้
 คือสติ. ให้ทำเอา. ทำให้มีกำลัง. ครั้นสติดีแล้ว, มันรักษาจิตของมันไม่ให้
 สายออกไปตามอารมณ์. สติขนาบเข้ามา ๆ สติแก่กล้ำมันเป็นยังงั้นแหละ.
 ครั้นสงบลงแล้ว, เดียวนี้มันไม่มีปัญญา. ไม่มีปัญญามันก็สายไป. พอมัน
 ไปหลาย ๆ ครั้ง, ก็เป็นอาการของมัน. มันไปตามแรงของมันคือเวทนา.
 มันเป็นเพียงแสงของจิต. สัญญามันก็เป็นแสงของจิต. สังขารความปรุง
 มันก็เป็นแสงของจิต. วิญญาณที่รู้ทวารทั้ง ๖ ก็เป็นแสงของจิตออกไปทั้งนั้น.
 ผู้รู้แท้ ๆ ถ้าจะสมมุติว่าตนก็แม่นจิต, เจ้าสตินั้นแหละสมมุติว่าตน. นอกจาก
 นั้นเป็นอาการทั้งนั้น. รูปอันนี้ก็แค่เพียงธาตุประชุมกัน. ธาตุดิน, น้ำ,
 ลม, ไฟประชุมกันเท่านั้น. ดังนั้นเมื่อจิตสงบลงไปเวทนาจักดับแล้ว. พอมัน
 สงบลงไป, คนไม่มี. อะไรละมันจะมาจับมาทุกข์. อะไรละมันจะมาจำ.
 คนไม่มี. มันสว่าง ๆ ขึ้น. เมื่อจิตสงบลงละมันสว่างโรจน์. ว่าง ๆ . ความ
 จำหมายก็ไม่มี. ความปรุงก็ไม่มี. วิญญาณที่รู้ไปทางทวารทั้ง ๖ มันก็ไม่มี.
 มันดับเองเพราะว่าของไม่มีหมดแล้ว. ของเหล่านี้เป็นของหนัก. ครั้นใครยึด
 ถือไว้เป็นของหนัก, ไปถือขันธ, รูปขันธ, เวทนาขันธ, สัญญาขันธ, สังขาร
 ขันธ, วิญญาณขันธ, อันนี้ก็ไปยึดไว้. ไปยึดก็ได้ชื่อว่าถือหาบอันหนัก.
 พระพุทธเจ้าท่านว่าภารา หเว ปญจิกขันธา ขันธ ๕ เป็นการระอันหนัก
 เน้อ. ขันธ ๕ ก็รวม รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การหาโร จ ปุคคโล
 ใครถือไปเป็นทุกข์. ภารา ทานัง ทุกขัง โลเก ภารนิทฺเทปนัง สุขัง ผู้วางภาระ,
 คือวางไม่ยึดถือว่าขันธ ๕ อันนี้เป็นตัวเป็นตนแล้ว, ไม่ยึดไม่ถือแล้ว,

ได้ชื่อว่าเป็นผู้วางภาระ, ไม่ยึดไม่ถือแล้ว. ต้องมีความสุข. จะนั่ง, ยืน, เดิน, ก็มีความสุข. นิกขิปิตวา ครุัง ภารัง เมื่อไม่ถือเอาขั้นนี้ ๕ นี้เป็นภาระแล้ว. เพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันแล้ว, ไม่ยึดถือเอา อัญญัง ภารัง อนาทิยะ สมถัง ตัณห์ อပ္พยุหคือได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดตัณหาขึ้นได้ทั้งราก. นิจุลาโต ปรินิพพุโตติ เป็นผู้เที่ยงแล้ว. เที่ยงว่าจะได้เข้าสู่ความสุขตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. เป็นผู้เที่ยงแล้ว. เมื่อจิตมันรวมแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริง. มันจะว่าง, ว่างนั้นแหละ. พอจิตรวมแล้วมันก็ว่าง. ค้นหาตัวไม่มี พอมันสงบแล้วปัญญามันเกิดขึ้นของมันเอง ครั้นมันสงบลงถึงฐานถึงที่มันถึงอัปปนาแล้ว, มันเกิดขึ้นเองนะ. พอนึกเท่านั้น, มันปรุงฟุ้งขึ้น. มันปรุงแล้ว. มันไม่ไปยึดแสงสว่าง. สว่างหมดทั้งโลกนี้ก็ตามมันไม่ไปยึด. มันสาวเข้าหาคน. ในหนคน. คนอยู่ที่ไหน. มันมาบอกว่าคนว่าตัวไล่เข้าไป. ถ้ามันรวมลงอย่างนั้น, ก็อาศัยสติควบคุมให้มันอยู่. อย่าให้มันไป. จิตรวมลงอย่างนี้

แ จ ม ไ ส ที เ ตี ย ว . ไ ม ไ ช มั น ่ ง ่ว ง น อ น .

นั่นไม่ใช่วิสัยของสมาธิ. อันนั้นละมันแจ่มใสอย่างนั้น, เรียกว่าสัมมาสมาธิ. เป็นสมาธิอันถูกต้อง. แล้วก็เม่นมันนั่นแหละ. เม่นจิตนั่นแหละ. เป็นตัวศีลละ. จิตนั่นแหละเป็นตัวสมาธิ. จิตนั่นแหละเป็นตัวปัญญา, อันเดียวนั่นแหละ. มันจะถึง อริจิต อริศีล อริปัญญาได้, ก็อาศัยสติควบคุม. พวกศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วให้พากันตั้งใจทำ. มันไม่อยู่ที่อื่นหนา, ไม่ได้ไปหาเอาที่อื่นหนา, อยู่จำเพาะใครจำเพาะเรานี่หนา. ไม่ได้ไปคว้าเอาที่ไหนดอกกรรมนะ. ยกขึ้นก็จะไปโลด, เห็นไปโลด. นึกขึ้นก็เห็นไปโลด. แล้วก็คุมสติเอา. มันจะรู้เอง ปังจัดตั้งนะ. สันทิฐิโก จะเห็นเองนั่น. อกาลิโก ไม่อังกาลอ้างเวลา. จิตเราจะหายจากราคะแล้ว ก็รู้จำเพาะตน. จิตเรายังมีราคะก็จะรู้. จิตมีโทสะก็จะรู้. หายจากโทสะก็จะรู้. จิตมีโมหะความหลงมกมายก็จะรู้. จิตหายโมหะก็จะรู้. จิตหลุดก็

จะรู้. จิตฟุ้งซ่านก็จะรู้. รู้แล้วก็ได้จัดการแก้ไข. รู้ก็ดี, จะได้เพิ่มศรัทธา,
ริบแรงความเพียรเข้าอีก. เอาละพากันทำเอา. ไม่อ้างที่อ้างฐานดอก.
อยู่ที่ไหนก็ได้. เวลานั้นสงบ, มันก็จะมีอยู่นั่นแหละ.

กัณฑ์ที่ ๓

ศีล

(เทศน์โปรด น.พ.อวย เกตุสิงห์ และคณะ)

(พ.ศ. ๒๕๐๕)

เรื่องจิตนี้ พวกฝรั่งเขาทำกันจริง ๆ จัง ๆ. เขาสนใจอยู่ปานนั้น มันจึงเป็นเรื่องใหญ่. มาเอาทางภาวนา. ยากจริง. พวกนี้เขาทำกันหลายคน, สนใจแท้ ๆ. เรื่องทำบุญรักษาศีลให้ท่านก็เข้าใจหมดแล้ว. เรื่องภาวนามันสำคัญ, อบรมปมอินทรีย์, อบรมกายนี้แหละ, อบรมใจของตนนี้แหละ. มันยากอยู่. ครั้นอบรมได้แล้ว, ไม่มีความเดือดร้อน, ใจเยือกเย็น, ใจสบาย, ไม่มีความหวั่นไหว. อวิชชาคือใจ. ใจดวงเดียวนั้นเรียกว่าอวิชชา. คือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวง. ไม่รู้ในกองสังขาร. แล้วหลงยึด. ชอบเข้าก็หลงยึด. ไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตน. มันไม่รู้มันจึงหวั่นไหว. พวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดี. พระพุทธเจ้าว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า, มีใจถึงพร้อม, มีใจเป็นใหญ่, มีใจประเสริฐสุด. ครั้นทรมานใจดีแล้ว, ฝึกฝนดีแล้ว, อบรมดีแล้ว, มีใจประเสริฐสุด. ถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกฝนอบรม, อันนี้มันก็ทำพิษ, เผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน. มันเป็นเพราะใจนี้แหละ. ใจไม่ดี, ใจไม่รู้เท่า, ใจโง่. มนะสาเจ ปทุฏฐะเน ใจอันมีโทษประทุษร้ายมันอยู่แล้ว, เพราะราคะ, โทสะ, โมหะ, ประทุษร้ายอยู่. ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขสบาย. มีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญ. ท่านเปรียบไว้เหมือนโคที่เชนภาระอันหนักไปอยู่. ใจไม่ดีแล้ว, ผู้ไม่ฝึกฝนอบรมใจของตนแล้ว, ทำไปตามความพอใจความชอบใจ,

ใจเศร้าหมองไม่มีความสุข. ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีความสุข. ใจที่อบรมดีแล้วฝึกฝนทรมานดีแล้ว, ไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข. พุดอยู่ที่ไหนก็สุข. ยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ ก็เป็นสุข. ไม่มีความเดือดร้อน. มนสะจาเจ ปสันนะ. บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ดีแล้ว, จิตผ่องใสแล้ว, แม้จะพุดอยู่ที่ไหน, ทำอยู่ที่ไหน, ไปที่ใดก็ตาม, ความสุขย่อมติดตามไปอยู่ทุกอิริยาบถ, ยืนเดินนั่งนอน. พวกเราทำความฝึกฝนจิตใจของตน, ให้เอาสติประจําใจ. จะพุดก็ให้มีสติ. จะทำก็ให้มีสติ. จะคิดก็ให้มีสติควบคุมใจของตน. อย่าไปปล่อยสติ. ครั้นไม่ปล่อยสติแล้ว, นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุข. ใกล้ทางที่สุด. ทางที่เราจะเดินไปหน้าละใกล้เข้า ๆ. พวกเราเหมือนกันกับเดินทางไกล. ไม่รู้ว่าจะเดินมาจากไหน. นับวันนับคืนนับปีนับเดือนไม่ถ้วน. การเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือที่สุด, เหมือนที่เราจะไปกรุงเทพมหานครนั้นแหละ. เป็นที่สนุกสุขสบาย. เข้าใจว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองพระนคร, เป็นเมืองสวรรค์, อยากไป. พวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทาง, คือพระนิพพานนั้นแหละ. ว่าเป็นจุดอันเลิศ. ว่าเป็นที่สิ้นสุดทุกข์. มีแต่ความสุข, ที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไปแล้ว. จุดอันนั้นแหละ.

เราเกิดมานี้, เทียวไปเทียวมาอยู่นี้นะ, ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละ. ไม่ต้องการความทุกข์. ไม่ต้องการวันตาย. ต้องการความสุข. แต่หาไม่พบ, เพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอ. เชื่อไปตามกามกิเลส. ประพฤติไปทางอื่นไปทางโลกเสีย. ทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใจใส่, ไม่มีความสนใจ, ไม่พอใจ. ที่จริงถึงเราไม่ออกไปก็ตาม, พระนิพพานนะ, แต่ก็ควรปฏิบัติไว้. ครอบงำจิตใจของตนให้มันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อพระนิพพาน. อบรมไว้. บางทีไปชาติหน้าชาติใหม่, เราเกิดความเบื่อหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง, เราจะกลับมาปฏิบัติมันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็วไม่

เฉื่อยช้าไป. พวกเราได้คบหากับนักปราชญ์อาจารย์บ่อย ๆ , สนใจบ่อย ๆ , ทำไป ๆ ก็จะเป็นไปวันหนึ่งนั่นแหละ. จะได้รับผลอยู่นั่นแหละ. ทำแล้วจะเปล่าประโยชน์ไม่เปล่าดอก, ทุกสิ่งทุกอย่าง. เหมือนพวกคุณหมอฟังหลาย ได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้ว, ก็ได้อะไรแล้ว. รู้อย่างนั้นอย่างนี้. ทำอย่างนั้นอย่างนี้. แล้วก็ได้ผล. เมื่อทำลงก็ได้รับผล, มีผลตอบแทนอยู่อย่างนั้นแหละ. ผมคือลาภยศ, เพราะเรามีวิชาศิลปศาสตร์. เพราะเราทำคุณความดี. ทางที่ไปสู่ความสงบสุขนี้พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว. ถ้าเรามีความสนใจ, พยายาม, ตั้งใจทำ, ก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกัน. ไม่ตอบแทนกันไม่มีดอก, ทุกสิ่งทุกอย่างนะ. ความดีก็ดี, ความชั่วก็ดี, ตอบแทนครือกัน. ถ้าทำชั่วลงไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัว, กับบ่อนั่นแหละ. คนทั้งหลาย เขาสงสัยว่าบาปไม่มี บุญไม่มี. มันไม่พิจารณาให้เห็นว่าทำแล้วก็ได้รับเหมือนกันในเรื่องนั้น ๆ แหละ. พอทำชั่วแล้วก็เดือดร้อนแหละ. วิ่งเข้าป่าเข้าดง, ไปอยู่ตามถ้ำตามเหว. ไม่มีที่ไหนมันจะพ้นดอก, ความชั่วนี้. พวกเราเป็นผู้ทำความดีความชอบ. อาชีพของเราเป็นไปเพื่อเป็นศีลเป็นธรรม. ไม่เบียดเบียนใคร, แล้วเราก็ได้รับความพอใจ, ความชอบใจ, ดีใจ. เห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้ว. ที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปยังงี้. มันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่, เป็นกับที่นั่นแหละ. ผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกันที่นั่นแหละ. ผู้มีศีลก็ได้ความดีใจ. ศีลห้า, ศีลแปด, ศีลสิบ. ศีลพระปาฏิโมกข์ของพวกพระ. ฆราวาส ศีลห้า, ศีลแปด, เราก็ศึกษาให้มันดี, ศึกษาให้เข้าใจ. เมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ยาก. เรื่องงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างนะ พวกเรารู้แล้ว. เรื่องจะไม่ต้องสมาทานเอากับพระภิกษุสามเณรก็ตาม, รู้แล้ว. เจตนางดเว้นเอา, เรียกว่า วิรติ เจตนา, งดเว้นเอา. เข้าใจแล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้. เอาเจตนาดีนี้แหละ. เราจะไม่ทำ. สมมุติว่า ศีลห้า, บาปห้าอย่าง, กรรมห้า อย่างนี้เราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาด. นี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่.

พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว, ควรรักษาให้มันดี, เรื่องกรรมห้า อย่างนั้น
แหละ. ครั้นวันวิโรติให้มันขาดลงไปแล้ว, ได้ชื่อว่า เป็นผู้หมดกรรมหมดเวร
หมดภัย. ให้มันขาดห้า อย่างเบื้องต้นนี้แหละ. พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีล
นะ, บาปนะ, เวนนะ. ครั้นวันห้าอย่างนี้ เป็นสุจริตธรรม, ผู้หญิงผู้ชายก็ตาม,
ผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตาม, ผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตาม, เป็นสมบัติของมนุษย์. ปาณาติปาตา
ปฏิวิโรโคหิต ให้มีเจตนางดเว้น. อทินนาทานา ปฏิวิโรโคหิต เจตนาวิรังควัน,
มีสติประจำใจ. กาเมสุมิฉลาจจรา ปฏิวิโรโคหิต ให้เจตนางดเว้น. มุสาวาทา
ปฏิวิโรโคหิต ความไม่จริงจะไม่พูด, พูดมีสัจจมีศีล. คำที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไป.
มีจึงพูด. ไม่มีไม่พูด. สุราเมรยมัชฌมปาตัญญานา ปฏิวิโรโคหิต นี่หละห้า
อย่างนี้แหละ. งดเว้นห้าอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวร. นี่เป็นเค้า
เป็นมูลของศีลทั้งหลาย. มันจะตั้งอยู่ได้. ศีลแปดนั้นครั้งเรารักษาไม่ได้,
ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรดอก, เป็นแต่เศร้าหมอง. สามข้อเบื้องปลายนั้น
แหละเป็นศีลสูงขึ้นไป. รักษาไม่ได้มันก็พาเศร้าหมองเท่านั้น. ศีลห้าข้อเบื้อง
ต้นนั้นแหละสำคัญ. เว้นให้มันเด็ดขาดเรื่อยไป. ท่านจึงเปรียบไว้เหมือนต้นไม้.
ไม้. ครั้นไปตัดกิ่งก้านสาขามันออกแล้วไม่ตาย, มันต้องเป็นขึ้นอีก, แดกกิ่ง
ก้านสาขาขึ้นอีก. แต่ถ้าตัดรากแก้วมันหมดแล้ว, มันตาย, ไม่มีอะไรจะงอก
ขึ้นอีกต่อไป. เค้ามูลมันคือศีลห้า. อาตมาจะพูดให้ฟัง. พูดข้อ ๆ นี้แหละ.
ศีลนี้มีตัวเดียวเท่านั้นหละ, มีใจดวงเดียวเท่านั้น, ไม่มีอื่นอีก. หมู่นั้นมันเป็น
อาการมัน. ถ้าเราไม่ฆ่า, ไม่ลัก, ไม่มรยาสาโดยกับใคร, นอกจากเมียของตน
ซึ่งอยู่ในปกครองของตน, พูดแต่ความจริง, ไม่ดื่มสุรายาเมา นี่แหละ ๕
อย่างนี้มีแต่บาปทั้งนั้น. พระพุทธเจ้าจึงว่า เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรม,
เจตนาเป็นตัวศีล. เจตนาที่ใจเท่านั้นแหละ. เจตนางดเว้น ใจมีอันเดียวเท่านั้น
แหละ, และให้มีสติควบคุม, ระวังจิตมันคิดจะทำอะไรก็ดี, คิดจะพูดอะไรไม่

เป็นศีลเป็นธรรม, ก็มีสติยับยั้ง, รู้สึกตน. สติคือความระลึก, สัมปชัญญะ. ความระลึกว่าผิดหรือถูก. มันต้องตัดสิน. สัมปชัญญะเป็นผู้ตัดสิน. พวกเราให้หัดทำสติให้แม่นยำ, ให้สำเนียงแล้ว, จะทำอะไรก็ต้อง, พุทธก็ต้อง, กิเลสก็ต้อง. มันก็เป็นศีลแล้ว. เพียง ศีลหามันก็ได้อยู่. ศีลแปลเป็นบางครั้งเป็นคราวก็ได้. ครั้นรักษาให้ดี, เป็นบริสุทธิ์แล้ว, ได้อยู่. ราชาก็ได้อยู่. จักรพรรดิ ก็ได้อยู่. มหาเศรษฐีก็ได้อยู่. ไม่ต้องสงสัย. พระพุทธเจ้าพูดความจริง. ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อหน้าประชุมชน. ผู้มีศีลย่อมมีความสุข. ท่านบอกไว้ละ. เมื่อรับศีลด้วยปากแล้วท่านว่า สีเลนะ สุขดิยังนติ. กุลบุตรผู้รักษาศีล, ถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้ว, ย่อมมีความสุข. แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใด ๆ ก็ตาม, บริษัทกษัตริย์ก็ตาม, บริษัททบดียก็ตาม, บริษัทสมณพราหมณ์ก็ตาม, เป็นผู้องอาจกล้าหาญ, ไม่มีความครั่นคร้ามต่อผู้คน, เพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้ว. ถึงไม่มีความรู้ก็ตาม, ไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ก็ยังงั้น. ไม่คิดอย่างนั้น. ไม่กลัว. แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, เป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกัน. คนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็น. จิตมันยังเข้าไปถึงกัน. สัตว์เดรัจฉานก็ตาม, สัตว์ใด ๆ ก็ตาม, ได้เห็นแล้ว, มันยังเข้าไปถึงกันเหมือนยังกับไฟฟ้า. ไปถึงจิตถึงใจกันแล้ว, แล้วจิตของเรามันเย็นแล้ว, มันก็ไม่กลัว. ถ้ามันเห็นพวกกฤหัสถ์พวกที่เขาจะฆ่ามันแล้ว, มันไม่รอ, วิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลย. นี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข. ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา. ศีลนำความสุขมาให้ตลอดชีวิต. ศีลนำความสุขไปให้ตลอดและมีสุดที่เป็นที่ไป. สีเลนะ โภกะสัมปทา ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์, ไม่อด, ไม่อยาก, ไม่ยากไม่จนก็เพราะเป็นผู้ที่รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แล. เป็นแท้. เป็นกรรมดีแท้. เป็นกรรมร้ายแท้. ให้คิดดู. ถ้าบุญไม่มีแล้ว, บาปไม่มีแล้ว, มันเป็นเพราะ

กรรมดีกรรมชั่ว, พระพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้คงเพียงกัน, ไม่มีสูงมีต่ำ, มีดำมีขาว. ถ้าขาวก็ขาวอย่างเดียวกัน. จะมั่งคั่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกัน. จะจนก็จนอย่างเดียวกัน. ใจก็ใจอย่างเดียวกัน. แต่ความจริงนั้นมันมีสูงมีต่ำกว่ากัน. มีต่ำลง, มีสูงที่สุด. เห็นเป็นพยานอยู่นี้แล้ว. จะโง่, ผู้โง่ก็โง่ล้มตาย. ผู้ฉลาดเหมือนพวกคุณหมอนี้ก็ฉลาด. จนก็จนล้มตาย. ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันล่ะ. ไม่เหมือนกันเพราะความประพฤตินั้นหroken. ถ้าประพฤติดีมีการรักษาศีลให้ทาน, มีการสวดตบฟังธรรม, เขาจะมีปัญญาก็ดี. เขาเป็นผู้เล่าเรียน. เพราะเหตุนี้แหละเป็นเพราะกรรม. กรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกัน. มันเป็นเพราะกรรม. พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ดอกว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีก. อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ไม่ว่า. เราไม่พยากรณ์สัตว์นี้มันจะเกิดอีกหรือไม่เกิด. ถ้ามันยังทำกรรมอยู่, มันต้องได้รับผลของกรรม. ทำกรรมดีทำกรรมชั่ว, มันต้องได้รับผลตอบแทนอยู่. ทำแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มี. คิดดู. เหมือนเขายืมปัจจัยของเราไป, เราก็กู้ให้. เขาจะต้องตอบแทนใช้ให้เรา. ครั้นไม่ใช้ให้, ก็ต้องเป็นถ้อยเป็นความกันล่ะ. ได้รับความเดือดร้อน. เขาก็ต้องตอบแทน. คิดดู. เหมือนพวกเราเห็นกัน, ถามกัน, ตอบแทนกัน. ทำดีก็ตอบแทนกันอยู่อย่างนั้น. ผลร้ายก็ตอบแทนกันให้ได้รับความลำบากอยู่อย่างนั้น.

ถ้ารักษาศีลดีแล้ว, เมื่ออบรมสมาธิเข้า, มันจะมีความสงบ. มันลงเร็ว. ถ้ามันขัดข้องก็หมายความว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไป. มันจึงขัดข้อง, ไม่ลง. ถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว, เหมือนกับเขาจะปลูกบ้านช่อง, เขาจะปราบพื้นที่เสียก่อน. จันใดก็ดี, ศีลพวกเรารักษาดีแล้ว, ก็เหมือนปราบพื้นที่จนไม่มีหลักมีตอะไรแล้ว, ปลูกบ้านมันก็ได้ดี, ไม่มีความเดือดร้อน. จิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อน. มันก็สงบอยู่จะลงอยู่, เพราะมันเย็นมันราบรื่น.

ไม่มีสิ่งลุ่มดอน. พวกกันทำไป. อุตส่าห์ทำไป. อิริยาบถทั้งสี่, ยืนเดินนั่งนอน, พระพุทธเจ้าไม่ห้าม. แล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของลำบาก. นึกเอาแต่ในใจ. จะเอาอะไรก็ตาม, แล้วแต่ความถนัด. แล้วแต่จริตของเรา. มันถูกอันใด, สะดวกใจ, สบายใจ, หายใจดี, ไม่ขัดข้อง, ไม่ฝืดเคือง, อันนั้นควรเอามาเป็น อารมณ์ของเรา. เอา พุทฺโธ ๆ, หมายถึงให้ใจหยุด. เอาพุทฺโธเป็นอารมณ์นั้นแหละ. ต้องการไม่ให้จิตมันออกไปสู่อารมณ์ภายนอก. อารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับรูปเสียง, กลิ่น, รส, สัมผัสความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่าง. มันไปจดจ่ออยู่นั่น, จิตมันจึงไม่หลง. พวกนี้เรียกว่านิรวณฺ, เรียกว่าเป็นมาร. จึงว่าให้มีสติอย่าให้มันไป, กุมไว้ให้มันอยู่กับที่นี้. ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็น อารมณ์, พระธรรมเป็นอารมณ์, พระสงฆ์เป็นอารมณ์. พุทฺโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม, หรือจะเอา อัญฺ ๆ กระดูก ๆ ก็ตาม, ให้มันอยู่อย่างนั้น. ยืนอยู่ก็ตาม. เดินอยู่ก็ตาม, นั่งอยู่ก็ตาม, นอนอยู่ก็ตาม, เอามันอยู่อย่างนั้นแหละ. กลับไปแล้วก็แล้วไป. อุตส่าห์. มันก็เป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อย. พระพุทธเจ้าก็ว่าไว้ อยู่. ผู้ที่ภาวนา, จิตสงบลง, แม้ชั่วเวลาข้างพับหู, ฐุเลบลัน. อานิสงส์อีกโข อีกข้ง. ทำไป. มันมีสามสมาธิ. ขณิก สมาธิ, อุปจาร สมาธิ, อัปนาสมาธิ. ขณิก สมาธิที่เราบริกรรมไป ๆ ว่าพุทฺโธก็ตาม, อะไรก็ตาม, รู้สึกว่าสบาย ๆ เข้าไปสักหน่อย. จิตสงบเข้าไปสักหน่อย. ถอนขึ้นมา. ถีกลับเป็นอารมณ์ของเก่ามัน. นี่ขณิกสมาธิ. อุปจาร สมาธิ ลงไปนาน ๆ สักหน่อย, ถอนขึ้นมาอีก, ไปสู่อารมณ์อีก. ภาวนาไป ๆ มา ๆ อย่าหยุดอย่าหย่อน, แล้วมันก็จะค่อย เป็นไปเอง. ทำไป ๆ จะให้มันเสียผล, มันไม่เสีย. ต้องทำไป, เป็นก็ไม่ว่า, ไม่เป็นก็ไม่ว่า, แล้วแต่. อย่าไปนึกว่าเมื่อไรมันจะลงจิตนี้. อย่าไปนึก. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำความเพียร, เราทำเพื่อจะเอาเนื้อและเลือด ชีวิตจิตใจ ถวายบูชาพระพุทธเจ้า, ถวายบูชาพระธรรม, บูชาพระสงฆ์ต่างหาก. ความ

อยากนี้ให้เข้าใจไว้นั้นแหละคือหน้าตาของตัณหา. อยากให้มันเป็น, อยากให้มันลงเร็ว ๆ. อันนั้นแหละมันตัวร้ายละ, หน้าดำละ. ความอยากของมันมีดละ. ให้ตั้งใจไว้, เจตนาไว้ว่า. เป็นก็ไม่ว่า, ไม่เป็นก็ไม่ว่า. จะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้า, พระธรรมเจ้า, พระสงฆ์เจ้าตลอดวันตาย. อย่างนี้ได้ชื่อว่า มัชฌิมา ปฏิปทา. อยากมันก็เป็นตัณหาเสีย, ยืนขวาง. หน้าเสีย. ยังไม่ลงละ. เอาละ, ให้พากันทำไป.

กัณฑ์ที่ ๔

นิโรธะ

การปฏิบัติอานาปานัสสติถ้าไม่ถูกกับจริตมีความอดัดใจหายใจไม่สะดวก. ไม่สบาย. ถ้าถูกมันจึงสบาย. หายใจเบาลง. แต่คนก็ชอบแต่ความสบาย. ถ้าไม่สบายไม่ค่อยชอบ. ถ้ามันสบายมันก็หลงไปเสียกับความสบายละ. ถ้าเปลี่ยนบ้างมันจึงจะดี. เปลี่ยนคือความเจ็บป่วยนั้นมันเปลี่ยนบ้างมันจึงรู้. มันจึงตื่น. หมายความว่าเปลี่ยนมันไม่เพลิน. เวทนามัน, ทรมานให้เขาปราบเอาบ้าง, มันจึงดี. เหมือนกันกับเด็กมันคือ. มันคะนอง, พ่อแม่ต้องเขี่ยเอาบ้าง, มันจึงหายความคะนอง. จิตของเรามันเป็นอย่างนั้น. ถ้าอยู่ดีสบายแล้วมันลืม. ให้นั่งภาวนา, เป็นสมาธิ, ให้มันเป็นปัญญา. คอยเตือนอย่าดี, อย่าคะนอง. ให้กำหนดให้มันรู้ทุกข์. พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มันรู้จักทุกข์. ถ้ามันสบายแล้วมันไม่รู้ทุกข์. มันมัวแต่เพลินไปถ้ามันสบายแล้ว. ให้มันไม่สบายแล้วมันจึงกำหนดรู้ทุกข์. พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้มันรู้จักทุกข์ให้มันรู้จักพิจารณาแต่ทุกข์, พิจารณาให้มันเห็นชัดมันอยู่ที่ใจแล้ว, มันจึงจะค้นหาเหตุ. ทุกข์เป็นผล. แล้วความทะเยอทะยานนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์. ค้นไปให้เห็นเหตุเกิดทุกข์, จะปล่อยวางความทะเยอทะยานความหลง. อันสมุทัยนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์. สมุทัยสมมุติ. สมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายว่าคนว่าสัตว์. นั้นไปหลงสมมุติ, พอใจเพราะความหลง. สมุทัยก็มาจากความหลง. พอมันขึ้นหลงเข้า, หลงอยากเป็นอยากมี, หลงสิ่งที่ไม่ชอบ.

รู้เหตุอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์, เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด. ให้ปล่อยวางอันนี้. ปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ถือ. รู้เท่านั้น. เมื่อปล่อยวางแล้วนั้นแหละจิตมันจึงจะสงบ. จิตมันจึงจะมีความสุขความสบาย. จิตไม่ดิ้นรน. จิตสงบนั้นแหละให้รู้ว่าจิตเราสงบ. จิตเราไม่เพติดเพลिनกับอารมณ์ดีก็ตามไม่ดีก็ตาม, ไม่เพติดเพลिन, เฉยเป็นกลาง, เรียกว่านิโรธะ. ปล่อยวางอันนี้ความทะเยอทะยานหรือสมุทัย. วางอันนี้แหละได้ชื่อว่าปล่อยเหตุ. วางเหตุแล้วจิตสงบ, จิตเป็นกลาง. การค้นการพิจารณาเรื่องจิตนี้เรียกว่า มัคคปฏิบัติ, เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. เรากวนาบrikกรรมอันใด, มันสบายใจ. brikกรรมแล้วก็ต้องพิจารณา. สมณะการบrikกรรม. วิปัสสนาเรียกว่ากำหนดพิจารณา. เรื่องพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้เรียกว่าวิปัสสนา. ทำไปพร้อม. เมื่อบrikกรรมไปบrikกรรมไปพอจิตสงบสักหน่อย, มันไม่ลงถึงที่มันก็ต้องค้นคว้า, ก็ค้นคว้าร่างกายของเรา. ต้องพิจารณาสกันธกายของเรา^{นี้}แหละ. กรรมฐานทุกคนนั้นแหละ. พวกพระ, พวกเณร, พวกญาติโยมนั้นก็เป็นกรรมฐาน. กรรมฐานหมด. มีอยู่หมดทุกรูปทุกนาม. พระพุทธเจ้าว่าผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เรียกว่า ปญจกรรมฐาน, กรรมฐานแท้. ให้พิจารณาอันนี้. ผมมันก็ตั้งอยู่บนศีรษะ. พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณา. ผมไม่ใช่คน, เป็นแผนกหนึ่งต่างหาก. ขนก็ไม่ใช่คน. เรามาสำคัญว่าผมเรา, เล็บเรา, ผมเรา, ฟันก็ไม่ใช่คน, เป็นแผนกหนึ่งต่างหาก. หนังก็ไม่ใช่คน. หนังสำหรับห่อกระดูกไว้เท่านั้นแหละ. อาการ ๓๒ นี่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณา, แยกออกเป็นสัดเป็นส่วน. อะไรเป็นคนเป็นสัตว์. ไม่สำคัญว่าผู้หญิงผู้ชายว่าเขาว่าเรา. สำคัญที่คนเห็นผิด. อาการ ๓๒ นี้มีผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, กระดูก, เยื่อในกระดูก, ม้าม, หัวใจ, ตับ, พังผืด, ไต, ปอด, ไขใหญ่,

ใช้น้อย, อาหารใหม่, อาหารเก่า, เขื่อนในสมองศิระนะ, เป็นต้น. หมุนเป็นคน
ละอย่าง ๆ. มันไม่ใช่คน พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่คนนะ อีกอย่างพระพุทธ
เจ้าว่าธาตุ ๔, ดิน, น้ำ, ลม, ไฟประชุมกัน, เรียกว่ารูป. รูปใหญ่, มหาภูต
รูป, สิ่งที่อยู่ธาตุ ๔, ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ. คือเวทนาความเสวยอารมณ์,
สุข, ทุกข์ก็ดี. สัญญาความจำหมายโนนหมายนี้, จำโนนจำนี้. จิตเจตสิกคือ
ความคิดความอ่าน. ความปรุงขึ้นที่จิตคือวิญญาณสังขา. ความรู้ทางอายตนะ
ทั้ง ๖ อันนี้เรียกว่ารูปขันธ์, เวทนาขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์, วิญญาณขันธ์,
เรียกว่าขันธ์, ไม่มีคนไม่มีสัตว์. สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว, ไม่ใช่คนไม่ใช่
สัตว์. วิญญาณเป็นความรู้เท่านั้น. รู้กันอยู่ที่นี่แหละ. ค้นไปค้นมาอยู่นั้น.
มองดูคนอยู่ไหน. สมณะคือการบริกรรม วิปัสสนาการค้นคว้า. อาการ ๓๒
นี่แหละค้นไป, ไม่ส่งจิตไปที่อื่น. เวลาเราทำสมาธิเราต้องตั้งใจว่าเวลานี้เราจะ
ทำหน้าที่ของเรา. หน้าที่ของเราคือจะกำหนดให้มีสติประจำใจ, ไม่ให้มันออกไป
สู่อารมณ์ภายนอก. ให้มีสติประจำใจอยู่. ไม่ให้ไปภายนอก. เดียวนี้หน้าที่
ของเราจะภาวนา, จะทำหน้าที่ของเรา. ไม่ต้องคิดการงานข้างนอก เมื่อออก
แล้วจะทำอะไรก็ทำไป. เวลาเราจะทำสมาธิทำความเพียรของเราต้องตั้งสัจจะ
ลง. ตั้งใจกำหนดอยู่ในสภนธกายนี. กำหนดสติให้รู้กับใจ. เอาใจรู้กับใจ.
ให้จิตอยู่กับจิต. กำหนดจิตขึ้น, ให้ทำให้มันพออาศัยสรีรธาตุ, วิริยะ. เหตุทำให้
มาก ๆ อันนี้แหละก่อนธรรม. พระพุทธเจ้าว่าก่อนธรรมอันนี้แหละ,
ก่อนธรรมหมดทั้งก่อน. ธรรมไม่มีที่อื่น, ไม่มีที่อยู่อื่น. จำเพาะรูปใครรูปเรา
เท่านั้น, เป็นก่อนธรรมหมดทั้งก่อน. ก่อนธรรมอันนี้ไม่ใช่คน, ไม่ใช่สัตว์,
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน. พระพุทธเจ้าว่า ปญฺจุปาทานักขันธานิชา, ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ไม่
เที่ยงไม่แน่นอน. มีความเกิดตั้งขึ้นในเบื้องต้น, มีความแปรปรวนไปในท่าม
กลาง, มีความแตกสลายไปในเบื้องปลาย. ปญฺจุปาทานักขันธทุกขา,

ขันธอันนี้เป็นทุกข์. มีทุกข์บีบคั้นอยู่. มีแต่ทุกข์เวทนาอันนั้นแหละ, ความสุขมีนิดเดียว. ผู้ที่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้ว, ไม่มีสักหน่อยความสุขในโลกนี้. โลกคือสภณโลกอันนี้. สภณิกายนี้, ปัญญาพาทนักษณธอนัตตา. ธรรมทั้งหลายสภณการอันนี้, ขันธ์ ๕ อันนี้, ไม่ใช่สัตว์, ไม่ใช่คน. พระพุทธเจ้าว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา. ธรรมทั้งหลายจะเป็นสังขตธรรมหรืออสังขตธรรมก็ตาม, ไม่มีความประเสริฐ, ไม่มีความดี. พิจารณาเห็นสภณิกายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้ว, อันนี้เรียกว่าผู้ถึงวิราคะ. วิราโค เสฏโฐ เป็นธรรมอันประเสริฐ. วิราคะคือความคลายความกำหนัดจากอารมณ์ทั้งหลาย. นี่เป็นธรรมอันประเสริฐ. นั่นแหละเมื่อถึงวิราคะ, เรียกว่านิโรธ ทุกข์ดับ. มีความเบื่อหน่าย, เหนื่อยหน่ายในความเป็นอยู่ของอสังขตภาพ. นี่แหละเรียกว่าปล่อยวาง, เห็นตามความเป็นจริง, แล้วปล่อยวางค้นหา, ความทะเยอทะยาน, ความอยาก, ความใคร่ในทางกิเลสภพ, ความอยากเป็นอยากมี. ถึงขั้นนี้ก็ถึงสำเร็จแล้ว.

กัณฑ์ที่ ๕

กัณฑ์ธรรม

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อน. ศีลทำให้กายวาจาสงบ. แล้วจึงทำสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบ. ครั้นภาวนาจนจิตสงบสงัดดีแล้ว, ก็ใช้ปัญญาคิดค้นคว้าสัจธรรมกายนี้, เรียกว่าทำกัมมัฏฐาน. พระพุทธเจ้าว่าธรรมะไม่อยู่ที่อื่น, อยู่ที่สัจธรรมกายของทุกคน. คนหมดทุกคนก็เม่นกัณฑ์ธรรมหมดทั้งก่อน. เม่นกัณฑ์ธรรมหมดทุกคน. พระพุทธเจ้าว่าธรรมไม่อยู่ที่อื่น, ไม่ต้องไปหาที่อื่น. มันอยู่ในสัจธรรมกายของตนนี้. ดูจิตใจของตนนี้ให้มันเห็นความจริงของมัน. พระพุทธเจ้าว่า ปัญญาพาหนะกัณฑ์ธรรม ทุกขา สัจธรรมกายของเรานี้มันเป็นทุกข์. ปัญญาพาหนะกัณฑ์ธรรม อนิจจา สัจธรรมกายอันนี้ไม่ใช่เที่ยง. ปัญญาพาหนะกัณฑ์ธรรม อนัตตา กัณฑ์ธรรมอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. ธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. จึงว่าธรรมทั้งหลายก็เม่นกัณฑ์ธรรมนี้, ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. มันอยากจะเป็นไปอย่างไร, ก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน, กิริยาของมัน. มันไม่ฟังคำเรา, ไม่ฟังพวกเรา. อยากแก่มันก็แก่ไป. อยากเจ็บมันก็เจ็บไป. อยากตายมันก็ตายไป. สัพเพธัมมา อนัตตา ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ของใคร. ให้พิจารณาดูให้เห็นเป็นกัณฑ์ธรรม. มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งนั้น. มันเป็นทุกข์. มันเป็นอนิจจัง. มันเป็นอนัตตา. ตกอยู่ในไตรลักษณ์. คนเราได้กัณฑ์ธรรมอันนี้แหละ, ได้เป็นรูปเป็นกาย, เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย, ก็สมมุติทั้งนั้น. สมมุติว่าผู้หญิงว่าผู้ชาย, ว่าเด็กว่าเฒ่า. มันสมมุติชื่อ ๆ ดอก. ที่จริงมันเม่นกัณฑ์ธรรมทั้งหมด. เราเกิดมาได้อรรถภาพอันดีสมบูรณ์บริบูรณ์, พวกเราได้สมบัติมาดีแล้ว, ควรใช้

มันเสีย, ใช้ไปในทางดี. ทางดีคือการทำบุญให้ทาน, รักษาศีลภาวนา. ใช้นั้นเสียเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่. อย่าไปนอนใจเมื่อวันคืนล่วงไป ๆ พระพุทธเจ้าว่าวันคืนล่วงไป ๆ มิใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปี, ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็กว้างไป ๆ ทุกขณะลมหายใจเข้าออก. ไม่ควรนอนใจ. ได้มาดีแล้วอัศจรรย์อันนี้. ไม่เป็นผู้หนวกบอดใบ้บ้าเสียจริต. สมบัติอันนี้คือมนุษย์สมบัติ. มนุษย์, เราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไร. คนอะไร. พระพุทธเจ้าว่าสิ่งอันประเสริฐก็ได้แก่คน. บาปและบุญก็เรียก. เราต้องเป็นผู้มีหิริโอตตปปะ. หิริ ความอายต่อความชั่ว. โอตตปปะ ความสะดุ้งต่อผลของมัน. ความชั่วมันจะให้ผลเราในคราวหลัง. เมื่อเราเป็นมนุษย์, เราไม่ควรนอนใจ. อย่าให้กาลกินเรา. ให้เรากินกาล. ให้เร่งทำคุณงามความดี. เวลาล่วงไป, ชีวิตของเราก็กว้างไป, ล่วงไปหาความตาย. มนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด. อันนี้เป็นเพราะเราได้สมบัติอันดีมา. ปุพเพจะกะตะปัญญตา บุญกุศลคุณงามความดีเราได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้ว. เราอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาชาติเดียวนี้. ตั้งแต่เราเที่ยวตายเที่ยวเกิดมานี้ นับกับปีนับกับถือนันตชาติไม่ได้. แล้วจะว่าเหมือนกันได้อย่างไรล่ะ. เมื่อเรามาเกิดก็มีแต่วิญญูณเท่านั้น. พอมาปฏิสนธิก็เอาเลือดเอาเนื้อพ่อแม่มาแบ่งให้, ได้อัศจรรย์ออกมา. แม้กระนั้นก็ไม่มีสัตว์มาเกิด. ต้องอาศัยจิตวิญญูณ. เราต้องสร้างเอาคุณงามความดี. พวกฆราวาสก็คือตั้งใจรับศีลห้าศีลแปดในวันเจ็ดค่ำ แปดค่ำ, ลิบสี่ค่ำลิบห้าค่ำ. เดือนหนึ่งมีสี่ครั้งอย่าให้ขาด. ทำสมาธิภาวนา. ให้มีสติ. ระวางกายของตนให้เป็นสุจริต, วาจาเป็นสุจริต, ใจเป็นสุจริต. เท่านั้นละ. เอาย่อ ๆ มีสติอันเดียว, ละบาปทั้งหลาย, ความชั่วทั้งหลาย, ละด้วยกายวาจาด้วยใจ. ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท. กระทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว. อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า. ให้มีสติรักษากายวาจาใจ. ศีลห้าถ้าใครละเมิดก็เป็นบาป. ครั้นละเว้นโทษ

ห่าอย่างนี้, นั้นแหละเป็นศีล, ศีลคือใจ. บาปก็คือใจ. ศีลอยู่ในใจ. บาปก็อยู่ที่ใจเหมือนกันนั้นแหละ. เรื่องทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่แต่ใจทั้งนั้น. อะไรมีดอยู่กับใจ. สงสัยก็พิจารณาดวงใจ. ทำบาปห่าอย่างนี้แล้วศีลไม่มี, เป็นคนไม่มีศีล. คนมันชอบทำแต่บาป, ศีลไม่ชอบทำ, อยากทำแต่บาป. ท่านเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัว. คนไปนรกเท่าخنวัว. วัวมีสองเขา, แต่คนมันนับไม่ถ้วน.

กัณฑ์ที่ ๖

อุปทาน

ให้พวกเราหมั่นอบรมจิตใจ. พระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตใจให้ดี ให้สงบเสียก่อนเพราะจิตใจที่สงบตั้งมั่นดีแล้วเป็นบาทของวิปัสสนา. จิตตั้งมั่นแล้ว, ปัญญามันเกิดขึ้น. มันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวง. บรรดาสิ่งทั้งปวงในโลกมันตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น. รู้เท่าอันนี้รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้วเราจะปล่อยวางอรรถาพ. สิ่งทั้งปวงก็เม่นก่อนธรรมนั้นแหละ. ก็เรานั้นแหละไม่ใช่อื่น. ก่อนสมมุติหมดทั้งนั้น. ว่าผู้หญิงว่าผู้ชาย, ว่าผู้ดี. สมมุติหมดทั้งนั้น. จริงก็จริงสมมุติ. สมมุติไม่พอ. พระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงอีก, เรียกว่า ธาตุ. ธาตุ ๔, รูปธาตุ, รูปขันธ์, เวทนาขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์. พระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงไปอีกว่าอายตนะ. จักขุวิญญาณัง, โสทวิญาณัง, ฆานวิญาณัง, ชิวหวิญาณัง, กายวิญาณัง, มโนวิญาณัง. เรามาหลงสมมุติ. จกฺขุโลเก ปิยรูปัง สาตรูปัง.

เพราะมันหลงสมมุติ. ว่าผู้หญิงว่าผู้ชาย, ว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขา. แล้วเข้าใจว่าตาเป็นที่รักใคร่พอใจของตน. โสตะ หูก็เป็นที่รักของตนในโลก. ฆานะ จมูกเป็นที่รักของตน. ชิวหะ ลิ้นเป็นที่รักของตน. สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเป็นที่รักของตน. ธรรมารมณ์, มโนวิญาณ เกิดขึ้น. อดีตอนาคตรวมอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ. ตัณหาคือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์. ตัวสมุทัยเราไม่รู้เท่ามัน, จึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมารขึ้น. ความไม่รู้เท่าสังขาร มันจึงทำให้เกิดกิเลสมาร. ครั้นเกิดกิเลสมารเป็นทุกข์. ความทุกข์มาจากไหน.

มาจากตัณหา, ตัณหาความใคร่ความพอใจในรูปเสียง, เรียกว่ากามตัณหา. เป็นสิ่งที่มิวิญญูณก็ตาม. ความใคร่, ความพอใจ, รักใคร่พอใจ, เกิดแล้วก็อยากได้, อยากเป็นอยากมี, อยากคืออยากเด่นอยากเป็นนั่นเป็นนี่. เรียกว่าภวตัณหา. ความไม่พอใจ, เหมือนผมหงอก, ฟันหัก, หน้างเหี่ยว, ความแถมอแห่งชีวิตอินทรีย์ของขันธ. มีรูปมีนามเกิดขึ้น. ไม่พอใจ, เกลียขัดขังไม่ชอบ. เรียกว่าวิภวตัณหา. ตัณหาทั้งสามนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เฝ้ามั่น. ในเบื้องต้นมันจะเกิดเป็นรูปเป็นนาม. ปฏิสนธิ มันก็อาศัยกาม, จึงเรียกกามตัณหา, ความรักใคร่-ความพอใจ. มันเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักร์. เพราะความใคร่ในกามจึงเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมา. แล้วก็ได้รับทุกข์ต่าง ๆ นานา. ความทุกข์เกิดขึ้นในกาย. ความไม่ดีเกิดขึ้นในกาย. เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นทางสัมผัสทางกาย. นี้เรียกว่าความทุกข์กาย. ความทุกข์เกิดขึ้นในใจ. ความไม่ดีเกิดขึ้นในใจ. เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นแต่สัมผัสทางใจ. อันนี้เรียกว่าโทมนัส, ความเสียใจ. เกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลายมันเฉพาะที่ตัณหา ๓. มันเป็นเหตุให้มีความปรุงความแต่งคือสังขารปรุงแต่งขึ้น. ขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะเป็นสิ่งที่มีวิญญูณอยู่ก็ตาม, ไม่มีวิญญูณก็ตาม, มันจะตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้น. พระพุทธเจ้าเรียกว่าขันธ. ขันธ 5 เป็นรูปเป็นขันธเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน. ปัญจุปาทานขันธาทุกขา, รูปเป็นอุปาทานขันธ, ถือว่าเป็นตัวตนจึงเป็นทุกข์. ปัญจุปาทานขันธาอนัตตา, ขันธทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. ท่านให้พิจารณาให้รู้เท่า. รู้เท่าอย่างนี้แล้ว, เห็นชัดอยู่ที่จิตแล้ว, จิตมันจะไม่ยึดถือ. มันจะปล่อยวาง, มีความคลายกำหนด, ไม่ถือว่าเราว่าเขา. ไม่ยึดในอุปาทานขันธ. ปล่อยวางอุปาทานขันธ. สิ่งทั้งปวงนั่นแหละก็เพราะว่าจิตนั่นแหละไปยึดไปถือเอาทุกสิ่งทุกอย่าง. ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันถือเอาเป็นของเราหมดทั้งนั้น. ให้รู้เท่าว่าเป็นของอสุภะอสุภัง, ของไม่สวยไม่งาม. เป็นของปฏิบัติ

เกลียด. แล้วจิตมันจะมีความเบื่อหน่ายรู้เท่าทัน. จิตเบื่อหน่ายแล้วจิตวางขันธ
วางก่อนนี้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย. พิจารณาให้มันเห็นลงไป. ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา.
เป็นของกลาง. จิตเป็นผู้จัดการ เป็นผู้บัญชาการ, เอาอยู่อย่างนั้นเพราะมันเข้าใจ
ใจว่าเป็นตัวเป็นตน. มันบัญชาการว่าเป็นตัวเป็นตน. มันอยากได้อะไรก็มี,
ทะเลทราย. เมื่อมันวางแล้วจิตว่าง. จิตว่างจากคนจากสัตว์. จิตว่างจาก
คนจิตก็รู้แรงบันเทิง. จิตปล่อยใสจิตเบา. จิตควรแก่การงาน, ควรแก่กรรมฐาน.
พิจารณากรรมฐานให้มันไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วจิตว่าง มันเห็นว่าไม่ใช่
คนไม่ใช่สัตว์แล้ว. แต่เราก็ทำไปเพราะต้องอาศัยก่อนนี้, ก่อนธรรมอันนี้.
ทำไป. เลี้ยงมันไปปฏิบัติมันไป. พระอริยเจ้าอาศัยสร้างบารมีเท่านั้น.
ครั้นไม่มีก่อนอันนั้นแล้วมีแต่ดวงจิตเท่านั้น, จะไม่สำเร็จอะไรหมดทั้งนั้น,
เพราะมันมีแต่จิต. รูปอันนี้เหมือนกันกับกระบอกเขาโฆษณาไว้ ๆ ๆ นะ.
เหมือนกันนั่นแหละ. มันมีรูปอันนี้เสียงอันนั้น. มันก็ดังออก. ผู้นั้นไม่มีอยู่
แต่กำลังจิตนั้น. พุดไม่ออกขอยืมเครื่องมาพูดกันหน่อยเถอะ. ว่ายังงั้น.
มันไม่มีรูปแล้วมันก็พุดไม่เป็นจิตนั้นนะ. ดวงวิญญาณนะมันพุดไม่เป็นพุด
ไม่ออกไม่มีเสียง. ถ้ามีก่อนอันนี้มันจึงออกเป็นเสียงดังก้องออกไป.
ต้องอาศัยมันนั่นแหละ. มนุษย์เป็นชาติอันสูงสุด. ได้อัฏฐาพมาดีแล้ว,
พวกเราไม่ควรประมาท, ไม่ควรนอกใจในความเป็นอยู่ของสังขาร, ว่ามันจะ
มันคง, คงทนไปอีกเมื่อไรเราไม่รู้. ถ้าปัญญาไม่ฉลาด, มัจจุราชกลานก็เข้ามา.
พระยามัจจุราชจะมาคว้าคอเราอยู่แล้ว. แน่นอนที่เดียวความตายไม่ต้องสงสัย.
เป็นแต่ตายก่อนตายหลังกันเท่านั้น. ไม่เลือกสักคน. ผลที่สุดกลับเป็น
ดินไปหมด. อัฏฐาพว่าเป็นของเราแล้ว, เมื่อสิ้นสมหทัยแล้วก็นอนทับแผ่น
ดินเอาไปไม่ได้ด้วยซ้ำ. เพราะจิตมันเป็นบ้า, มันหลง, หลงร่างกาย. พอได้
ความนอบน้อมคำสั่งรเสริญก็ดีใจ. ผู้นั้นเขาดีดิน นินทาที่ยุบลง. จิตไม่รู้

เท่าตามความเป็นจริงของสังขาร. มันจะได้ความสุขมาจากไหน. พระพุทธเจ้าสอนไว้, คนตาบอดอยากที่จะบำบัดโรคตาบอดให้มันตาแจ้ง. ก็มีอยู่คือ ปัญจกรรมฐาน, กรรมฐาน ๕. พระพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาค้นคว้ากรรมฐาน ๕ นี้. เกศามม, โลมาชน, นขาเล็บ, ทนตาพิน, ตะโจหนิง. คจ ปริญโต หนึ่งหุ้มอยู่เป็นที่สุตรอบ. ปุโร นานปการัสสะ อสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ นั้น. นี่แหละ, ลืมตาขึ้นมาให้มันเห็นแล้วตั้งใจทำอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ทำวันเดียว, เดือนหนึ่ง, หรือปีหนึ่ง. ทำเอาตาย. เอาชีวิตเป็นเดิม. เรื่องทำความเพียรดีแล้วก็ไม่เหลือวิสัย. ความจะพ้นทุกข์มันมีน้อย. มีอยู่ในอรรถาพนี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่น. จิตว่างเท่านั้นแหละว่างมิด. ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้อง, ไม่ใช่ของตัวของตน. มันไม่ยึดมั่นก็พ้นทุกข์. ก็มีสุข. จิตอบรมดีแล้วมันก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง, เป็นจิตเลื่อมประภัสสร. จึงเห็นชัดว่าดีแล้ว. จิตตั้ง ทนตั้ง สุขาวหัง จิตฝึกดีแล้วนั้นนำเอาความสุขมาให้ไม่มีที่สิ้นสุด. นี่เรามันตามืด, ตามัว, ตาบอด, ตาขุ่น, ตามัว. มันไม่เห็นหนทาง. มันก็มไป ๆ. ตกหลุมเสีย. ภูเขามันอยู่ในหลุมนั้น. ตกลงไปงูเห่ากัดตาย. อยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุด. เทียวเกิดเทียวตาย. จงตั้งใจพิจารณา. ชาติก่อนอันนี้แหละพิจารณาเข้า. เป็นธาตุหรือ, หรือสัตว์, หรือคน, ก้อนนี้ปะ. หลอกหลวงเรา, กัดเรา, ไม่มีความสุข, เพราะเหตุนี้มันหัวใจมันจึงขุ่นมัว. เมื่อมันรู้เท่ามันปล่อยมันวางแล้ว, นั่นแหละจิตมันจึงจะลืมตาได้, เห็นความสว่าง. เหมือนกันกับดวงจันทร์ถ้าถูกเมฆครอบงำแล้วก็มีมืดไม่เห็นฟ้าเห็นสิ่งทั้งปวง. เมื่อก่อนเมฆผ่านไปลมดีไปแล้ว, ไม่มีอะไรปิดบังดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์ก็แจ่มจ้าสว่างไสว. ฉะนั้น, ท่านผู้มีความเพียรฝึกอยู่จนเป็นนิสัยของตนแล้ว, เห็นตามความจริงของสังขารแล้วว่ามีเกิดขึ้นในเบื้องต้น, มีความแปรปรวนในท่ามกลาง, มีความแตกสลายไปในที่สุด. ไม่มีอะไรเป็น

สาระแก่นสาร. พอจิตว่าง, จะมีแต่ความสว่างไสว. มันก็มีแต่ความสุขไม่มีอะไรจะเปรียบ. เอาอะไรที่เป็นแก่นสาร. ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารแล้ว. จิตมันก็ไม่มีคนมีตัว. เมื่อมันว่างตนว่างตัวแล้ว, ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง. ให้ตั้งใจทำความเพียร. อย่าไปนอนใจว่าเราจะยืนไปอีกเท่านั้นเท่านี้. ไม่มีรู้. กาลนั้น, กาลนี้, เวลาใดไม่มี. เวลามันต้องเป็นไปตามกรรม, สุดแต่กรรมจะเทพไป.

กัณฑ์ที่ ๗

อริยทรัพย์

การเจ็บปวดเมื่อนั่งสมาธิ, พระพุทธเจ้าทำให้รู้มัน. มันจึงจะเห็นทุกข-
เวทนา. นั่งสมาธิมันเจ็บ, ให้ดูมัน. มันเกิดมาจากไหน. เวทนามันก็เวทนา
ต่างหากไม่มีตัว. เราก็อพิจารณาให้รู้เท่านั้นแหละ. ของไม่มีตนมีตัว. มันเกิด
ขึ้นก็เกิดจากร่างกายนี้อย่างหนึ่ง. แล้วมันก็รู้สึกถึงจิต, รู้ถึงกัน. จิตก็ไปยึด.
ยึดก็เจ็บ. หนักเข้าไม่สู้มัน. ต้องสู้มันมันจะเห็น. พระพุทธเจ้าว่ากำหนดให้รู้
ทุกข์. ทุกข์มาจากไหน. ทุกข์มาจากเหตุคืออยากเป็น, อยากมี, ความอยาก
เป็นอยากมี, ความอยากมันเกิดมาแต่เหตุ. เหตุมันเกิดมาจากไหน. เหตุมา
จากความไม่รู้, ไม่รู้เท่ากาย. จนกระทั่งความคิดทั้งหลายเข้ามามันก็ไม่รู้
ทั้งนั้น. คือมันโง่เรียกว่าอวิชชา, เป็นเหตุให้สัตว์ผู้ไม่รู้เท่าเกิดความยินดียิน
ร้าย, เกิดความพอใจไม่พอใจ, เกิดความอยากเป็นอยากมี. เป็นเหตุให้วนเวียน
เรียกว่าสังสารจักร. วัฏฏกา เวียนอยู่อย่างนั้น. เป็นเหตุให้เราเวียนเกิดเวียนตาย
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่. กรรมดีเหมือนพวกคุณหมอก็คดี. ไม่เจอะทุกข์ปานใด.
เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์. มีหน้าได้เกิดมาพบโอวาทคำสอนของพระ
พุทธเจ้า, เกิดมาในปฏิรูปเทศ ประเทศอันสมควร. คือประเทศมีพระพุทธ
ศาสนา, ประเทศมีนักปราชญ์อาจารย์เพื่อแนะนำสั่งสอน, ประเทศอย่างนี้
พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมงคล. พวกท่านทั้งหลายท่านเป็นผู้ไม่ประ
มาท. อุตตสมุณา ปณิธิ ผู้ตั้งตนไว้ในที่ชอบ. อาชีพเลี้ยงชีพภายนอกดีโดย
ชอบธรรม. โอวาทคำสั่งสอนก็ไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่าง. มีการจำแนกแจก

ทาน, มีการสดับรับฟัง, แล้วก็ปฏิบัติตามดำเนินตามโอวาทคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า. ธรรมทั้งหลายมีกายกับใจเท่านั้นแหละ. ธรรมทั้งหลายมีใจเป็น
หัวหน้า. ใจที่มันรู้เท่าแล้วก็มีความเห็น้อยหน่าต่อสิ่งทั้งปวง. ทางความซั้ว
มันก็รู้เท่า. แล้วมันก็เอาอยู่นั้นแหละ. ไปยึดภพน้อยภพใหญ่อยู่นั้นแหละ.
พวกเรายังนับว่าไม่เสียที. แม้ยังไม่มีความเบื่อหน่ายก็ยังเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้
เอาทรัพย์สมบัติคืออริยทรัพย์ให้ได้ให้เกิดให้มีอยู่ในหมู่ของตน, อยู่ในสันดาน
ของตนสะสมไว้. อัดภาพร่างกายเป็นของไม่มีสาระแก่นสาร. ทรัพย์
ภายนอกก็ไม่มีสาระแก่นสาร. ชีวิตของพวกเราความเป็นอยู่ก็ไม่มีแก่นสาร.
เรามาพิจารณารู้อย่างนี้แล้ว. เราเป็นผู้ไม่ประมาท, รีบเร่งทำคุณงามความ
ดีประกอบขึ้น, รีบเร่งสะสมอริยทรัพย์. ศีลของเราที่บริบูรณ์ไม่มีต่างพร้อ
ตามภาวะของตน, ศีล ๕, ศีล ๘. เดียวนี้พวกท่านกำลังอบรมสมาธิ, กำลังจะ
เอาทรัพย์อันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์. ศีลก็เป็นอริยทรัพย์อันหนึ่ง. สมาธิก็เป็น
อริยทรัพย์. ฌานอบรมจิตใจ, ปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์. ฌานอบรมจิตใจ. เวลา
เราเข้าทำสมาธิ, จงให้มีสติประจำใจ, กำหนดสติให้แม่นยำ. รักษาจิตใจของ
เราให้อยู่กับที่, และให้จิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง. กิจการงานของเราเคย
ทำมาอย่างไรก็ดี, เวลาเข้าที่ให้อ่ปล่อยวางให้หมด. ความรัก, ความชัง, อิจฉ,
อนาคต, วางปล่อยวาง. ไม่ให้เอาใจใส่เรื่องนั้น ๆ. ให้มีสติประจำ. ไม่ให้มัน
ไปตามอารมณ์เหล่านั้น. ครั้นควบคุมสติได้แล้ว, จิตมันอยู่คงที่แล้ว, อยู่กับ
กายของตนแล้ว, ให้มันเห็นกายของตนนั้นแหละ. สิ่งอื่นอย่าให้มันมาเป็น
อารมณ์ของใจ. ครั้นจะเพ่งเอาอารมณ์, ก็ต้องเพ่งเอาอักษภาพสณฺฑกกายของ
ตนนี้ให้มันเห็น. มันกรรมฐาน ๕, ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง. พระพุทธเจ้าแจก
ไว้หมดแล้ว. ไม่ใช่คน. ไม่ใช่คน. แต่ไปยึดถือมัน. ผมไม่ใช่คน. ขนไม่ใช่คน.
เล็บไม่ใช่คน. เราจะมาถือว่าตัวว่าตนอย่างไรละ. ฟันก็ไม่ใช่คน. ฟันมันต้อง

เจ็บต้องคลอน, ต้องโยก ต้องหลุด. อันนี้มันไม่ใช่ของใคร. สิ่งเหล่านี้เป็นของ
กลางสำหรับให้เราใช้. เราต้องหมายเอาใจไว้เสียก่อน. แต่ที่จริงใจก็ไม่ใช่ของ
เรานั้นแหละ. ถ้าใจเป็นของเราแล้ว, เรบอกเราบังคับคงจะได้. อันนี้ไม่อยู่
ในบังคับบัญชาของใคร. แล้วแต่มันจะไป. ถึงคราวมันจะเป็นมันถือกำเนิดขึ้น,
มันยังโง่งมันก็ไม่ฟัง. จะตีมันก็ไม่ฟังอีกแหละ. เพราะเหตุนี้มันจึงไม่ใช่ตัวไม่
ใช่ตน. เราต้องรู้เท่านั้น. เวลาเราภาวนาอย่าให้มีอะไรเข้ามาเป็นอารมณ์นอก
จากสังขารตัวนี้. แล้วก็ให้เห็นเป็นอนิจจังให้เห็นไตรลักษณ์, ผม ขน
เล็บ หนั ง ฟัน กระดู ก. เห็นเป็นไตรลักษณ์. แล้วก็ให้เห็นเป็นปฏิรูปสัญญา
ของโสโครกน่าเกลียด. ให้เห็นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เรา. แล้วก็ไม่ใช่จริง ๆ .
ผม ขน เล็บ หนั ง ฟัน กระดู ก ไต หัวใจ ดับ ม้าม พังผืด อาหารใหม่ อาหาร
เก่า, มันไม่ใช่เราทั้งนั้นถ้าแจกออกไป. ไม่ต้องไปยึดถืออะไร. ไม่ใช่ซะ,
พระพุทธเจ้าว่า. เรายังไปยึดถือว่าผมของเรา, ขนของเรา, เล็บของเรา,
ฟันของเรา, อันนั้นแหละห้าม. บางทีจิตของเราใจของเราถูกกับอันหนึ่งอันใด,
ก็เอาอันเดียวเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าแจกไว้. แต่ว่าจิตของคนนิสัยของคน
มันถูกอันไหนก็เอาอันนั้นแหละ. จิตมันหยุดจิตมันสงบกับพุทโธ, จิตใสกับ
‘พุทโธ, มันก็อยู่กับพุทโธ. อาตมามันถูกกับพุทโธ. ตั้งใจเอาไว้, ปล่อยทุกอย่าง
ทุกอย่าง กำหนดเอาสติรักษาใจไว้. เอาพุทโธไม่ผลอสติ. ให้เห็นพุทโธตั้ง
อยู่กลางใจนี้. ไม่สบายเลยหาย. อาตมานิสัยถูกกับพุทโธ. บริกรรม อธิ
กระดู ก บางครั้งมันก็ถูก. ถูกมันก็ปรากฏเห็นกระดู กหมดทั้งสกรณ กาย.
พระพุทธเจ้าต้องการให้จิตมันเห็น. จิตมันไม่เห็น, ให้บริกรรมให้เห็น. ต้องการ
ให้มันเบื่อหน่ายให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตน. สิ่งเหล่านี้ธาตุทั้ง ๑๘ ก็ดีล้วนตกอยู่ใน
ไตรลักษณ์ทั้งนั้น. อายตนะก็ดีตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น. เรามาสำคัญ
ว่าหู, ว่าจมูก, ว่าตา, ว่าลิ้น, ว่ากาย, ว่าเป็นของเรา, เป็นเหตุให้ยึดมันถือมัน.
นั่งก็ให้มีความเจ็บ. เจ็บบั้นเอว, ปวดหลัง, ปวดเอว, ปวดขาอะไรนั้น

สมาธิก็ต้องออก. ท่านจึงให้สู้มัน. ไม่ต้องหลบมัน. เราจะสู้ข้าศึกก็ต้องอย่างนั้นแหละ. ต้องมีขันติความอดความทน. ทนสู้กับความเจ็บปวดทุกขเวทนา. ดูมัน. จิตมันถูกล้ออันใดอันหนึ่ง. เมื่อเราสกัดกันไม่ให้มันแผ่สายไปตามอารมณ์ภายนอก. มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้น, เรียกว่ากามคุณ ๕. ไม่ให้ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้ว, มันจะอยู่ที่. มันก็ว่างอารมณ์. ไม่มีอารมณ์เข้ามาคลุกคลีดวงจิตแล้ว, จิตตั้งมันเรียกว่าจิตว่าง. ไม่มีอะไรมาพลุกพล่าน. เหมือนกันกับน้ำในขันหรือน้ำอยู่ที่ไหนก็ตาม, เมื่อมันไม่กระเพื่อมแล้วมันนิ่ง, ก็เห็นสิ่งทั้งปวงอยู่ในก้นขัน. ต้องเห็น, เห็นอันนี้, เห็นแล้วเราต้องสละปล่อยวาง. มันจะเห็นโลกะ โทสะ โมหะ รากะ. เราจะได้พยายามละถอนสิ่งเหล่านี้ออก, ปล่อยจิตว่างแล้วจิตสบาย, เพราะจิตเป็นหนึ่งไม่ขุ่นมัว, เพราะไม่มีอารมณ์มาฉาบตามดวงจิตแล้ว. ดวงจิตใส. ดวงจิตขาว. จิตก็เย็นมีแต่ความสบายมีความสุขรู้เท่าสังขาร, รู้เท่าสิ่งทั้งปวง, รู้เท่าความเป็นจริงแล้ว. เกิดอันใดอันหนึ่งก็ดี, หรือไม่ก็ครบรอบก็ดี, เมื่อพิจารณาอันใดอันหนึ่งแล้ว, จิตของเราไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง. ถึงมรณะจะมาถึงก็ตาม, ทุกขเวทนาเจ็บปวดจะมาถึงก็ตาม, ไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น. เมื่อรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว, ความติดใจนึกนินทาก็ตาม, ไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น. เสื่อมลาภก็ตาม, เสื่อมยศก็ตาม, เสื่อมความสรรเสริญรักชอบก็ตาม, ไม่เอาใจใส่เอามาเป็นอารมณ์. มันก็มีความสุขเท่านั้น, จะหาความสุขใส่ตนก็มีแต่ฝึกฝนทรมานตนนั้นแหละ. พระพุทธเจ้าท่านว่า สจิตฺต ปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานุสาสนํ ให้ทรมานจิตฟอกฝนจิตของเรา. ฝนจิตให้มันว่าง. ให้มันรู้เท่าความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่น. จิตนั้นแหละจะทำประโยชน์มาให้ในชาตินี้, คือนำความสุขคือนิพพานมาให้. หรือจิตเรายังไม่พ้น, ก็จะนำสวรรค์มาให้, นำเอาความสุขมาให้ตราบเท่าตลอดเวลา, ตราบเท่าชีวิตแล้วมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป.

กัณฑ์ที่ ๘

กรรมกับจิต

อย่าให้มีความประมาท. จงพากันสร้างคุณงามความดี. มีการให้ทาน. มีการรักษาศีลของฆราวาส. พวกฆราวาสก็ดีให้อ้อศีลห้า, ศีลแปด, วันเจ็ดค่ำ, แปดค่ำ, สิบสี่ค่ำ, สิบห้าค่ำ. เดือนหนึ่งมีสี่หน, อย่าให้ขาด. ให้มีความตั้งใจ. เรื่องเข้าวัดฟังธรรม, รักษาศีล, ภาวนา. อันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเรา. การรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเรา. ควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกาย, ให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์, ตกอยู่ในทุกขัง, ตกอยู่ในอนิจจัง, ตกอยู่ในอนัตตา. มีความเกิดอยู่ในเบื้องต้น, มีความแปรไป在中間, มีความแตกสลายไปในที่สุด. อย่างนี้แหละ. อย่าให้เรานอนใจ. ให้สร้างแต่คุณงามความดี. อย่าไปสร้างบาปอกุศล. อย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตน. ผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เรา. คุณงามความดีเราสร้างของเราเอง. ตนสร้างใส่ตนเอง. ผู้อื่นไม่ได้ทำดอก. เมื่อเราเป็นบาป, ก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเอง. ความดีก็แม่นเราใส่เราเอง, จึงได้เรียกกุศลกรรม, อกุศลกรรม. สัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายก็ดี, จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือยากจนคนแค่นก็ดี, เป็นเพราะกรรมดอก. พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรม. สัตว์มีกรรมของตน, เป็นเพราะกรรมดอก. กรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ชั่วต่าง ๆ กัน. ครั้นเป็นผู้ทำกรรมดี, มันก็ได้ความสุข. ไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะมีความสุข. ผู้ทำความชั่ว, มันก็มีความทุกข์, มีอบายเป็นที่ไป. มีนรกเป็นที่ไป. กรรมเป็นผู้จำแนกไป, ให้เกิดเป็นมนุษย์, ให้เกิดเป็นคน

ยากจนคนคั่นแค่นั้น. มันก็เพราะกรรมของเขา. ที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ มีความสุขเองอย่างนี้ไม่มี. นั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไป, ไปเกิดในคนยากจนจน. เหมือนกันนั่นแหละกับเข้าไปหาเจ้านาย. เราต้องระวังปานหยิ่ง. เข้าไปเราจะต้องทำอะไร, จะทำท่าทางอย่างไร, จะพูดอย่างไร. ผู้เข้ามาหาคนยากจนจน, มันไม่ต้องสนใจอะไร. ไม่ต้องมีท่ามึนทาง. มันไปเกิดอยู่นั่นแหละ. เราจะไปเกิดในที่มันยากแล้ว. บุญมันไปถึงเขา. เราต้องทำเอา. เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด, ก็เป็นเพราะ ปุพเพจะกะตะปัญญตา, บุญหลังจากมติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์. ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อวดสมบัติปณิธิ, ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบ. อย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่ว. รักษาศีล, ให้ทาน, หัดทำสมาธิอย่าให้ขาด. ศีลทำให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์. ศีลแปลให้รักษา, ให้พากันภาวนาอยู่. สมาธิมันไม่มีที่อื่น. ให้นั่งภาวนา พุทโธ ๆ. ไม่ต้องร้องไห้มันแรงดอก, ให้มันอยู่ในใจข้อ ๆ ดอก. การภาวนาก็เป็นอริย-ทรัพย์ภายใน. มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ, ติดไปสวรรค์, ลงมามนุษย์, มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์, ไม่ยากไม่จน. ทรัพย์อันนี้ติดตามไป, บัณฑิตดูหายดอก, ตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ, หรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่ว, เบื่อหน่ายไม่มีความยินดี, ไม่อยากเกิดอีก. ภาวนาไป ๆ ก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ, ก็สบายเท่านั้นแหละ. คนเรามันมักอยากมาเกิดอยู่เสมอ.

ให้พากันตั้งใจ. วันหนึ่ง ๆ เราจะนั่งภาวนา. นั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิ. ตั้งกายตรงดำรงสติ. อย่าปล่อยใจ. ให้ตั้งสติอยู่กับใจ. ให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์. ที่แรกว่า พุทโธ ธัมโม สังฆโม พุทโธ ธัมโม สังฆโม พุทโธ ธัมโม สังฆโม. สามหนแล้ว, จึงเอาแต่พุทโธอันเดียว. ทำงานอะไรอยู่ก็ได้, พระพุทธเจ้าบอก. ทำได้ทุกอย่างขาด. ได้ทั้งสี่อริยาบถ. ยืนก็ได้. เดินก็ได้.

นั่งก็ได้. นอนก็ได้. นอนไม่เป็นท่าดอก. เอนลงไปเดี๋ยวก็เอนสักกิบเถอะ. เดินนั่นแหละดี. นั่งกับยืนก็ได้. ได้หมดทั้งสี่อริยาบถ. พวกกันทำเอา. ความมีอัธยาศัยมันเป็นทรัพย์ภายนอก. เงินทองแก้วแหวน, บ้านช่องเรือนชานต่าง ๆ ที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอก, ติดตามเราไปไม่ได้ดอก. เมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้. กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บ. กระดูกก็กระจายไป. กระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่น. กระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่น. กระดูกขา ก็ไปอยู่ที่อื่น. กระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่น. กระจายไปเท่านั้นแหละ.

พวกเรามันกลัวตัณหาหลาย. มันเชื่อตัณหาหลาย. คนหนึ่ง ๆ มันมีสองศาสนา. ศาสนาหนึ่ง, มันตัณหาสั่งสอน. ศาสนาหนึ่ง, เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า. เรามันยึดถือตัณหา^{นี้}, ชอบกันนัก. หมอ^{นี้}มันก็บังคับเอา. เราก็มียึดถือหมอ^{นี้}. มันสอนให้อามา, ให้ตีเอา, ลักเอา, ฉกชิงวิ่งราวเอา. มันสอนอย่างนี้ตัณหา^{นะ}. พระพุทธเจ้า^{ว่า}ให้ทำมาหากินโดยชอบธรรม, ให้เป็นศีลเป็นธรรม, อย่าเบียดเบียนกัน. มันไม่อยากฟัง, มันเกลียด. ตัณหา^{นี้}มันกลัวพระยามัจจุราช. พระยามารก็ผู้ช่วยมัน. มันไม่อยากให้เราไปฟังอื่น, ให้ฟังมัน. มันผูกใจเราไว้. ครั้นจะไปดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้า, มันไม่พอใจ. พอจะรับศีล. รับทำไมมัน^{ว่า}. อย่าไปรับมัน. อย่าไปทำมัน. นี่มันก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละ. มันสอนนะ. มันชอบอย่างนั้น. ส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้า, ครั้นอุตสาหะ^{ทำไป}, ปฏิบัติดีแล้ว, เราก็มียึดถือโลกสวรรค์เป็นที่ไป. ทำความเพียรภาวนาหนัก ๆ เข้า, ก็ได้บรรลุพระนิพพาน, กำจัดทุกข์. อัน^{นี้}มันไม่อยากไป, ไม่อยากฟัง, ไม่เอา, ไม่ชอบ. เพราะฉะนั้นต้องระวังตัณหา, กิเลสที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดี. อย่าไปเชื่อมัน. พยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรม. พระพุทธเจ้า^{ว่า} ให้เป็นผู้มีความหมั่นขยันในทางที่ชอบ, ไม่เบียดเบียนผู้อื่น, แม่นในหน้าที่ของตน, เป็นความ

บริสุทธิ์. ผู้ขยันหมั่นเพียรนั้นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์, เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์. มิใช่ว่าจะรักษาสิ่งภาวณาแล้วเห็ดดงยังได้. มันบ่มเม่น. นั่นมันความเห็นผิดไป. พระพุทธเจ้าว่าให้ขยันหมั่นเพียร. อะไรที่ชอบธรรมก็ทำได้. กลางคืนจนแจ้งก็ทำไป. กลางวันก็ทำได้หมดตลอดวัน. ทำไรทำสวนทำนา. ให้ทำสุจริต ไม่เบียดเบียนใครเท่านั้น. เพราะพุทธเจ้าให้หยุด, ไม่ให้เบียดเบียนกัน. ให้ทำใจให้สะอาด, วาจาให้สะอาด, กายให้สะอาดอย่าให้สกปรก. ทำใจให้สะอาดคือให้หมั่นภาวนา. ให้เอาพุทโธนั้นแหละเป็นอารมณ์ของใจ. ให้ตั้งสติทำไป ๆ ใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่อง. มนะสาเจ ปสัณเนนะ ภาสติวากโรติวาทโตนัง สุขุมเนวติ ครั้นผู้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้ว, แม้จะพูดอยู่ก็ตาม, ทำการทำงานอยู่ก็ตาม, ความสุขนั้นก็ย่อมติดตามเขาไป. มนะสาเจ ปทุฏฐะนะ ภาสติวากโรติวาทโตนังทุกขะเนวติ จักกังวโหโตปัทธัง ครั้นบุคคลมีใจชุ่มมัววุ่นวาย, มีใจเศร้าหมอง, ใจมืด, ใจดำอำมหิตแล้ว, แม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำมันอยู่อย่างนั้น, แม้จะทำอยู่ความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้น. ท่านเปรียบว่าเหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไป. ความทุกข์ตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้น. คนไม่รักษาใจ, คนทำแต่ความชั่ว, ก็มีแต่ความทุกข์นำไปอยู่อย่างนั้น.

พากันทำภาวนาไป. วันหนึ่ง ๆ อย่าให้ขาด. อย่าให้มันเสียเวลาไป. ภาวนาไป. ชั่วโง่งหรือยี่สิบสามสิบนาที, อย่าให้มันขาด. อาศัยอบรมจิตใจของตน. ทำมันไป. ชัดเกลสาใจของตน. ใจมันมีโลภะ, โทสะ, โมหะเข้าครอบคลุม, ใจจึงเศร้าหมอง. ธรรมชาติจิตเดิมแท้นั้น, เป็นธรรมชาติผ่องใส. ปภัสสรमितัง ภิกขเว จิตตัง ตัญญาโ อาคันตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกะกิลิฏฐัง ธรรมชาติจิตเดิมเป็นของเลื่อมประภัสสร, เป็นของใสสะอาด. แต่มันอาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้าครอบงำย่ำยี, ทำให้จิตเศร้าหมองชุ่มมัวไป. เพราะฉะนั้นให้

พากันทำ. อย่าประมาท. อย่าให้มันเสียชาติ. อย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์. มนุสสปฏิลาโก ความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐ. ให้พากันทำอย่าให้มันเสียไป. วันคืนเดือนปีล่องไป ๆ, อย่าให้มันล่องไปเปล่า. ประโยชน์ภายนอกก็ทำ, ประโยชน์ของคนนั้นแหละมันสำคัญ. พระพุทธเจ้าว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อน, แล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่น.

กัณฑ์ที่ ๕

เทศน์ในงานทำบุญอายุ ๖๐ ปี นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์

(๓ กันยายน ๒๕๑๑)

การทำงานครั้งนี้ยาก, น้อยคนที่สามารถจะทำได้. พระเถรานุเถระที่อยู่กันคนละแห่งหน, ต่างองค์ต่างมา. ยากที่จะมารวมกันได้. นี่ก็เพราะบุญวาสนาบารมีของคุณหมอ, เป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ในตน, มีความดีอยู่ในตน, จึงสำเร็จเสร็จสรรพลงได้. อีกอย่างหนึ่งก็เพราะความเป็นสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกญาติพวกมิตรทั้งหลาย. ด้วยอำนาจบุญของคุณหมอที่มีความดีในตน. อัดประโยชน์, ประโยชน์ของตน, ทำให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์. ญาติละประโยชน์, ประโยชน์ของญาติก็ได้ทำ. โลกก็ดูดีประโยชน์, ประโยชน์ของโลก. ประโยชน์ ๓ อย่างนี้ได้ทำบริบูรณ์แล้ว, มีกำลังแล้ว. เป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตา, เพราะเป็นผู้มีอุปการคุณ, และเป็นผู้มีศรัทธาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา. พระกรรมฐานทั้งหลายจึงมีความยินดี, แม้อยู่ที่ไหนก็มีความยินดีมา, เพราะความเป็นสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง. พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่า สามัคคี สมัคคานัง คโป สุโข ทำงานใหญ่โตปานนี้ยากนักที่จะทำสำเร็จได้, ต้องอาศัยสามัคคีกัน, ทำให้สำเร็จได้. ทั้งญาติทั้งมิตรเป็นสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันจึงสำเร็จได้โดยเรียบร้อยเป็นการดี.

เรื่องธรรมะฉันใดท่านก็เทศน์อยู่หลายองค์แล้ว. สามองค์สี่องค์แล้ว เรื่องธรรม, พวกกรรมฐาน, พวกป่าพวกดง. พุดเข้ามาที่นี้ไม่ได้อยู่ที่อื่น.

พูดเข้ามาที่สภากายของคณะนี้แหละ. กาย, จิต, พูดเข้ามาที่นี่. มาพิจารณา
อรรถาพรางกายนี้. มันเห็นว่าร่างที่อาศัยอยู่นี้, ได้ร่างอันนี้มาเพราะ ปุพเพกต
บุญญา, คือบุญกุศลของเราที่ได้สร้างสมอบรมมาหลายภพหลายชาติ,
บำเพ็ญคุณงามความดีมา, จึงได้สมบัติอันนี้ดี, เรียกว่าอัสสมบัติ. สมบัติอันนี้
เป็นของหายาก. เมื่อได้มาแล้วให้เป็นผู้ไม่ประมาท. พึงระลึกว่าสมบัตินี้
เอามาใช้ชั่วคราว. เอามาใช้ชั่วคราวสมบัติอันนี้. เดียวก็เปื่อยพังกลายเป็น
ดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟของเก่ามัน. แล้วก็หาเอาอีก. เหมือนกันกับบ้านคุณหมอ
อย่างนั้น ที่แรกไม่ดี. ที่นี้ไม่สู้ดี. เอาใหม่. เอาใหม่ก็มีสมบัติทำเอาใหม่.
ทำเอาดีปานไหนก็ได้. เป็นปราสาทสามชั้นสี่ชั้นก็ได้เพราะเรามีสมบัติ.
สมบัติอันนี้คือบุญกุศล, คือคุณงามความดี. มีการรักษาสีลอย่างสมบูรณ์.
ศีลสมบัติ. ศีลเป็นสมบัติอันหนึ่ง, เป็นสิริมงคล, เป็นความงามอันหนึ่ง.
สมาธิสมบัติ, ทำจิตของเราให้แน่วแน่ให้อยู่กับที่, ไม่ให้ออกไปตามอารมณ์
ภายนอก, ให้อยู่กับที่, ให้สงบอยู่กับที่. ปัญญาสมบัติความรู้เท่า, พิจารณาให้รู้
เท่าต่อสังขารร่างกาย. ความเป็นจริงของมันอาศัยไตรลักษณ์, คือ ๓ อย่าง
เรียกว่า อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตัง. ลักษณะทั้ง ๓ อย่างนี้
มีเสมอกันหมดทุกตัวสัตว์. บรรดาสัตว์ที่มีวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น,
มีความแปรปรวนในเบื้องกลาง, มีความสลายลงไปเป็นที่สุด. ปัญญาให้พิจารณา
ให้รู้เท่า, ว่าเป็นเครื่องอาศัยกันอยู่ชั่วคราว. เราจะเป็นผู้ไม่ประมาท,
รีบเร่งทำ, รีบเร่งเอาสมบัติภายใน, คือเอาอรรถาพรางนี้. รีบเร่งทำคุณงามความดี.
ทรัพย์ภายในนี้จะติดตามเราไป, ถ้าเรายังไม่มีความเบื่อหน่ายในสังสารจักร
การท่องเที่ยว. เราจากไปเราจะได้มีสุคติอย่างเดียว. ทุกข์ทุกขไม่มี. ท่าน
แสดงว่าธรรมมี ๓ อย่าง, กุศลธรรม, อกุศลธรรม, อพยากตธรรม.
ธรรม ๓ อย่าง. อพยากตธรรมหมายความว่าความเป็นกลาง, ไม่ได้ไม่ชั่ว,

ไม่มีความดี ไม่มีความชั่ว. หมายเอาจิตอันนั้นสูงแล้ว. กุศลธรรมคือกุศล
 ธรรมอันมนุษย์สร้างอยู่ในโลกนี้. ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ากุศลธรรม, คือคุณ
 ความดี, กุศล, ความฉลาด. คุณหมอบเป็นผู้ฉลาดสามารถจะเอาทรัพย์อันใดที่
 เป็นแก่นสาร. ทรัพย์อันใดที่ไม่มีสาระแก่นสาร, คืออรรถภาพ, ทำให้มันเป็น
 แก่นสารเอาของมัน. เอาทำไมกับมัน. ทำอะไรกับมัน. ได้แล้วเร่งอบรมจิตใจ
 ของเราให้ดีแล้ว. อรรถภาพมันจะเป็นอย่างไรก็ตามมัน. มันมีความแก่, มีความ
 เจ็บ, ความตายเป็นธรรมดาของมัน. แล้วก็มีความหวาดหวั่น หวั่นไหวต่อ
 มัน. เพราะรู้เท่ามัน. รับประทานอาหารเอาเสีย. ท่านแสดงว่าธรรมไม่มีอยู่ที่อื่น.
 นี่แหละ, ก้อนธรรมทั้งหมด. ทั้งก้อนนี้แหละ. สกนธ์กายของเรานี้แหละ.
 มีอยู่นี่แหละ. กายเรียกว่ารูปธรรม. นามธรรมคือความรู้สึกเป็นสุข, เป็นทุกข์,
 ความจำ, ความหมาย, ความปรุง, ความแต่งอย่างใดอย่างหนึ่ง. ความรู้ทาง
 ทวารทั้งหมดเรียกว่าวิญญูณ. รู้ทางตา, ทางหู, ทางจมูก, ทางปาก, ทางลิ้น,
 ทางกาย, ทางใจ, เรียกว่าวิญญูณ. รวมเป็นหมดทั้งรูป, ก็เรียกว่ารูปธรรม.
 ความรู้ทั้งหมด, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญูณ. เรียกว่านามธรรม.
 มีอยู่สำหรับในโลกนี้. แต่ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน. พระพุทธเจ้าจึง
 แสดงว่า สัพเพสังขารา อนิจจาติ ยथा ปัญญา ย ปัสสตี อถ นิพพิณทติ
 ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทฺธิยา. ผู้มีปัญญามาใคร่ครวญพิจารณาเห็นอรรถภาพ
 ร่างกาย, เช่น มนุษย์ก็ตาม, สัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตาม, มาพิจารณาเห็นเป็น
 ของไม่แน่นอน, ว่าเป็นของไม่เที่ยง, เป็นของเป็นทุกข์. เมื่อพิจารณาเห็นด้วย
 ปัญญา, อันนี้เรียกว่าเป็นทางหมดจดของผู้นั้น, เป็นทางบริสุทธิ์ของผู้นั้น.
 สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยथा ปัญญา ย ปัสสตี อถนิพพิณทติ ทุกเข เอสะ
 มัคโค วิสุทฺธิยา. สังขารร่างกายมาเห็นเป็นทุกข์. ให้พิจารณาธรรมอันนี้,
 คือสกนธ์กายอันนี้, เป็นทุกข์. ย่อมมีความเบื่อหน่ายต่อสังขารที่เป็นอยู่.

สัพเพธัมมา อนัตตตาติ ยทา ปัญญา ย สสดี อถ นิพพินติ ทุกเข เอสะ
มกโก วิสุทฺธิยา. ธรรมทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล, คือสกรณีกายของเรา
นี้แหละ. ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน. พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่าง ๆ, ไม่กลับซับซ้อน,
เปิดเผยว่าธรรมะของ พระพุทธเจ้าเหมือนกันกับภาษาที่กล่าวอยู่. พระพุทธ
เจ้าเป็นผู้เปิดขึ้นให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันนั้น ๆ, เหมือนอยู่ในที่มืดพระ
พุทธเจ้า เป็นผู้จุดตะเกียงให้คนเห็นของเห็นสิ่งทั้งปวง. ท่านแสดงให้เห็นอันนี้.
ไม่ได้แสดงให้เห็นออกไปนอกสกรณีกายนี้. เห็นจิตเห็นใจของตนนี้มัน
เป็นอย่างไร. สอนให้มันมีสติ, มีสัมปชัญญะ. สติความระลึกอยู่กับกายนี้,
สติความระลึกผูกพันอยู่กับใจนี้. ให้มันรู้กำหนดเข้ามาพิจารณา, จะรู้จะเห็น.
อกาลโก. ไม่ต้องอ้างกาลอ้างเวลา. ถ้ามีสติกำหนดเข้ามาจะรู้ทุกเวลาว่า
จิตของเรามีรากะไหม, หรือหายแล้วไม่มี. ก็จะรู้จำเพาะตนนี้. ดูโทสะมีอยู่
หรือหายโทสะแล้ว. ดูโมหะ, ความโง่ความเขลาความหลง. ยังมีอยู่ที่จะรู้.
หรือจิตของเรามีมันหายโทสะหายโมหะแล้วก็รู้. พระพุทธองค์จึงให้พิจารณา
เข้ามาให้เห็น, เห็นอันนี้, เรียกว่าเห็นธรรม. จิตของตนเป็นอย่างไร. จิตของ
ตนเป็นกุศล, มีเมตตา, มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมันยังมีรากะ, โทสะ,
โมหะ กรอบงำอยู่ที่จะรู้. รู้แล้วจะได้แก้ไขตัวมัน. รีบปลดปล่อยออกไป.
รีบเร่งทำความเพียร. จับไล่สิ่งที่เศร้าหมอง, คือ รากะ, โลภะ, โทสะ, โมหะ,
ให้มันเบาบางไป, ออกจากขันธสันดาน. ดวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์,
ทำให้คนมีสิริ, ให้มีโลกทรพย์, ก็เพราะคนเป็นผู้ทำคุณความดีมีศีล. ศีลที่
บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโลกทรพย์. จิตดีบริสุทธิ์แล้ว, จิตไม่มีอิจฉา
พยาบาทเบียดเบียนแล้ว, จิตอันนั้นแหละก็เป็นที่มาแห่งโลกทรพย์. ปัญญาเป็นผู้รู้
เท่าสิ่งทั้งปวงแล้วว่าสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้น, มีความสลายไป. รู้เท่าอย่างนี้
แล้วไม่มีความเสียอกเสียใจ. โลกทรพย์ภายนอกมันมีขึ้น, แล้วมันเกิดวิบัติ

ไปก็ไม่ได้มีความเสียอกเสียใจ. หรือมีเพื่อนยากคู่ทุกข์คู่ยากจะต้องพลัดพรากจากไป, ก็จะไม่มีความทุกข์และเสียใจ, เพราะรู้เท่าอัมพาตร่างกาย. สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้มีแต่บ่ายหน้าไป, บ่ายหน้าไปหาความแตกดับเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้น. อันที่จริงมันไม่ใช่มันตาย. พระพุทธเจ้าว่ามันตายเล่นไม่ใช่ตายจริง. ตายแล้วมันกลับก่อขึ้นอีก. มันบังเกิดอีก, เพราะความอาลัยอาวรณ์คิด. เหมือนพวกคุณหมอ คุณหญิงก็ดี. เดี่ยวนี้อัมพาตร่างกายมาอยู่ที่นี้, ที่ถ้ำกลองเพล. พอออกจากที่นี่จะไปไหนล่ะ. เพราะใจดวงใจมันไปจดจ่ออยู่กรุงเทพฯ. ที่อยู่ของตนอยู่ที่ไหนต้องไปจดจ่ออยู่นั้น. สัตว์ตายแล้วเกิดที่ไหน, พระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์. เพราะการทำความดีความชั่วอยู่. มันเป็นเพราะกรรม. กรรมเป็นของ ๆ ตน. กรรมดีให้ผลตอบแทนคือความดีความพอใจ. กรรมไม่ดีให้ผลตอบแทนคือความไม่ดี, ความไม่พอใจ. มันเป็นสมบัติของสัตว์. ชาตินี้ยังอาลัยอยู่กับสิ่งทั้งปวงแล้ว. คิดดูใจเราเดี๋ยวนี้ล่ะ. เดี่ยวนี้จดจ่ออยู่กรุงเทพฯ. ตายไปเกิดที่ไหนล่ะ. เกิดกรุงเทพฯ. มนุษย์ถือผี, ถือนั่น, ถือเทพบวงสรวงอย่างนั้นอย่างนี้, เอาอันนั้นเป็นสรวงที่ฟังก็เหมือนกัน. มันเคยแต่ไหว้เคยแต่ฟังอันนั้น, มันตายจากนั้นมันเอาแต่นั้นเป็นชาติ. ชาติอันนั้นมันต้องเป็น. ชาติของเขาอยู่อย่างนั้น. จิตเราไปจดจ่ออยู่ที่ไหนมันก็ไปเกิดที่นั่นแหละ. อยู่ที่บ้านมันก็ไปเกิดอยู่ที่บ้าน. เพราะเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงแนะนำสั่งสอนเทศนาอบรมจิตใจ, อย่าให้มันไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์, บ้านช่องที่บ้านที่อยู่ที่ทำการทำงาน. ทำ ๆ ไป, แต่ไม่ให้จิตไปเกี่ยวข้องกับ. ให้จิตอยู่กับจิต. ให้จิตมันรู้เท่าอยู่กับจิต. กายนี้ก็ไม่ใช่ของตน. มันแตกมันดับไปแล้ว, มันไปก่อภพใหม่ชาติใหม่. ดวงจิตดวงเดียวนี้แหละมันไปก่อ. จิตนี้แหละเดิมมันผ่องแผ้ว. แต่อาศัยมันไม่รู้เท่าอารมณ์, อาศัยอาศัยกันดู กิเลส คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสทั้งหลาย, เอาเข้า

มาถามมา ทาแล้ว, ทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองขุนมัวไป. จิตเดิมเลยกลายเป็นตัวอวิชชาความโง่ ความเขลาไป, ไม่รู้เท่าตามความเป็นจริง. ไม่รู้เท่าสังขาร, ยึดถือ. เมื่อสิ่งทั้งปวงวิบัติไปแล้ว, ก็มีความโศกเศร้าเสียใจอาลัยผูกพัน. สิ่งที่ไม่พอใจมาประสบพบกันมาประชุมร่วมกัน, ประสบอันนี้ก็เป็นที่เกิดให้เกิดความคับแค้น, เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทมนัสความคับแค้น. เห็นสิ่งที่พอกพอกใจพลัดพรากไป, ไม่มาร่วมไม่ประชุมร่วม, นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความโศกเศร้าความอาลัยอาวรณ์ถึงกัน. เรื่องของสังขารมันเป็นอย่างนั้น. จึงให้พิจารณาให้รู้เท่า. เกิดเป็นรูป, เป็นนามล้วนแต่ของไม่เป็นสาระแก่นสารหมดทั้งนั้น. รู้เท่าแล้วถึงสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นอย่างไรก็ตาม, ไม่มีความหวั่นไหว, ไม่มีความอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งเหล่านั้น. ถึงเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างเดียวกัน, เมื่อจิตใจของเราบรมดีแล้ว, รู้เท่าแล้ว, นั้นแหละไม่มีความหวั่นไหวแล้ว ย่อมผ่องใส. จิตไม่เศร้าโศก. จิตผ่องใส. จิตเบิกบาน. จิตเยือกเย็น. จิตเยือกเย็นแล้วสิ่งทั้งปวงมารวมหมด. ภายนอก, วัตถุข้าวของเงินทอง, แก้วแหวนเงินทองอะไรก็มารวมหมด. มาอาศัย พุทโธ ผู้รู้. พุทโธมีอยู่ทุกรูปทุกนาม. พุทโธ คือผู้รู้. สัมปชัญญะ คือ ผู้ตื่นอยู่. ผิดหรือชอบ, ตื่นขึ้น, สัมปชัญญะเป็นผู้ตัดสิน. เราทำผิดหรือเราพูดผิด, คิดผิดไม่ถูก, สัมปชัญญะเป็นผู้รู้. สติเป็นผู้ระลึกขึ้น. พอรระลึกแล้ว, สัมปชัญญะว่า “ถูก”. เราทำถูก, พูดถูก, คิดถูก, นั้นแหละ, รู้เห็นตนอยู่อย่างนั้น, จิตจะได้เบิกบานแจ่มขึ้นเบิกบาน. จิตเบิกบานแล้ว, ไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความเสียใจ, ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวาย. ไม่มีความทุกข์กายไม่มีความเสียใจ. สบาย. ครั้นเย็นแล้ว, สิ่งทั้งปวงภายนอกย่อมไหลเข้ามา. เงินทองมาพียง, มาพียงพุทโธหมด. มาพียงัมโม, มาพียงสังโฆหมด. เดียวนี้เราถึงพระพุทธเจ้าอย่างไร, ถึงพระธรรมอย่างไร, ถึงพระสงฆ์อย่างไร, ให้มาพิจารณาถึงกายของตน, จิตใจของตน.

ถึงพระพุทธเจ้าหมายความว่าใจเบิกบาน, ใจรู้เท่าต่อสิ่งทั้งปวง. ไม่มีความ
คันธต่อสิ่งที่ไม่พอใจ. สิ่งที่ไม่พอใจก็ไม่มี ความฟูขึ้นไปตามอารมณ์. เรียกว่า
พุทโธ เป็นผู้รู้ยิ่ง. ธรรมไม่ใช่อยู่ที่อื่น. ให้พิจารณาเอา. พิจารณาเห็นตาม
ความเป็นจริงแล้ว, นี่เรียก พุทโธ. พุทโธเป็นผู้เห็น. พุทโธเป็นผู้เบิกบาน,
เป็นผู้ตื่นแล้ว, ไม่มีความเศร้าโศก, ไม่มีความอาลัย. ธรรม คือแสงสว่าง.
เมื่อจิตสงบแล้ว, นั่นแหละมีความสว่างไสวขึ้นมาในดวงจิต. จิตสงบลงไป,
แน่วแน่นลงไป, มีความสว่างไสวขึ้นมา, ทำให้เราเห็นสิ่งทั้งปวง. เห็น
อรรถภาพสณฺฑกัของตณฺฑชัดเจนขึ้นไป. เห็นธรรม, สว่างขึ้น. เห็นว่า โอ,
แม่นจริง ๆ. พระพุทธองค์ว่าอรรถภาพเป็นของกลาง. ใครฉลาดใช้มันก็ได้ใช้
มันดี. เอาทำไมกับมัน. ชื่อบุญกุศลคุณงามความดีไว้. ใครเป็นผู้โง่เขลา,
ไม่ก็เป็นผู้ประมาทไปยึดถือ, ไม่รีบเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตนไว้,
ก็ไม่ได้อะไรกับมัน, เสียสมบัติ. ปลอຍให้มันแก่มันเผามันตายไป. อันนี้
เรียกว่าเป็นผู้ไม่ฉลาด. ก็เพราะไม่รู้เท่ามัน. มายึดถือเป็นตนเป็นตัว. ก็เป็นเหตุ
ให้ทำสิ่งที่ไม่ดี. ทางกายก็ไม่ดี. วาจา也不好. ใจ也不好. ไม่มีเมตตากุณาต่อ
เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย. ได้ชื่อว่าเสียสมบัติ. อันนี้พระพุทธเจ้าก็ว่าอยู่.
กิจโณ มนุสสปฏิลาโณ, การที่ได้อรรถภาพเป็นมนุษย์เป็นลาภใหญ่. เกิดมาชาติ
หนึ่ง ๆ แสนทุกข์แสนยากแสนลำบาก. เราได้มาแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาท,
รีบเร่งอาทรภัยภายในไว้เสีย. ความได้อรรถภาพมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันสำคัญ.
มนุษย์เป็นชาติอันสูงสุด, เป็นสัตว์ใจสูง, มีเมตตาซึ่งกันแก่กัน. ได้สมบัติ
มาดีแล้วก็รีบเอามัน, รับทำเอาเสีย. อบรมบมอินทริยให้มันแก่กล้า. แก่กล้า
มันสุข. สุขมันก็ดี. หมากไม้มันสุขมันก็หวาน. ไม่ใช่สุขแกมดิบ. นอกจาก
อรรถภาพร่างกายของเราแล้วสิ่งอื่นไม่มี. จะไปพิจารณาสิ่งอื่นนอกออก
ไปจากสณฺฑกัของเรแล้วไม่มี. เรื่องนอกธรรม, เรื่องข้างนอกกว้างขวาง

ต้องเข้ามาพิจารณาแต่กายกับใจของเราเท่านั้น. อันนี้ได้ชื่อว่าเข้ามาใกล้แล้ว. ใกล้เข้ามาทุกที. ใกล้ทางพระนิพพาน. เป็นผู้อยู่ต้นทางพระนิพพานก็ว่าได้. เป็นผู้ไม่ประมาท. เข้าใกล้เข้าทุกที ๆ. ครั้นบารมีของเราพร้อมบริบูรณ์แล้ว, ก็สามารถที่จะพิจารณาได้.

กัณฑ์ที่ ๑๐

อยู่ที่ใจ

ผู้เห็นเวทนา, ผู้เห็นสัญญา, ผู้เห็นสังขาร, วิญญาณ, เป็นผู้เห็นนามรูป. นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิด อายตนะ, ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย. อายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ. เห็นรูปมากระทบตา, เกิดวิญญาณขึ้นที่นี่. เสียงมากระทบหู, เกิดวิญญาณที่นี่ขึ้นอีก. รูปดีก็เกิดความยินดี, ชอบใจ, เป็นเวทนา, อยากได้. รูปไม่ดี, เกลียดชัง, เกิดทุกข์เวทนา, ไม่อยากได้, ก็เป็นทุกข์เวทนาขึ้น. ตัณหาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยให้ต่อกัน. ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน, ยึดมั่นถือมั่น, ว่าฉันท์ของตน, ว่าตัวของกู. กูไปอยู่ที่โน่น. กูไปอยู่ที่นี้. กูเป็นพระ. กูเป็นเณร. อุปาทาน. เมื่อมีอุปาทาน, ความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากเท่านั้นแหละ, เป็นเหตุให้เกิดภพ คือ กามภพ, รูปภพ, อรูปภพ. เกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติ. เกิดชาติ ก็เป็นเหตุให้เกิด ชรา มรณะ, เกิดโรคภัย ประเวทียะ ทุกข์โทมนัส อุปายาส, ความคับแค้น, อัดอั้นตันใจ, อยู่ใน สังสารจักร. นี่แลดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละ, ผลไม่มี. ดับเหตุแล้ว, ผลก็ดับไปตามกัน. ผลคือได้รับความทุกข์, ความสุขไม่มี. คือดับอวิชชา ความโง่. นั่นแหละตัวเหตุ, ตัวปัจจัย. มันเองมันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัย. จิตเดิม ธรรมชาติเป็นเลื่อมประภัสสร, เหมือนกันกับเพชรพลอย, หรือเหมือนกันกับแร่ทองคำ. ธรรมชาติมันก็เลื่อมสดใสอยู่ยังงั้น, แม้นว่ามันยังปนอยู่, ปนอยู่กับดินนั่นแหละ. แล้วอาศัยคนไปขุดมา. รู้จักว่าเป็นบ่อเพชร, บ่อทอง, บ่อแร่ นั่นแหละ. เขาไปขุดเอาขึ้นมา.

มันติดอยู่กับดินอันหยาบนั้น. ขุดมาแล้ว, มาถูออก. แล้วเอามาเจียรใน
 อีก, มันจึงสำเร็จ, มีแสงวาว ๆ. เป็นทองคำก็เอาทำสายสร้อยคัมพู. จิตของ
 เราทั้งหลายก็ดี, มันเกลือกกลั้วอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง, มันเอาอารมณ์
 เข้ามาห้อมล้อมมัน, จิตมันจึงเศร้าหมอง. แต่แสงมันก็มีอยู่นั้นแหละ. อาศัย
 มาชำระมัน, เราฝึกมาชำระจิตนั้นแหละทุกวันให้มันส่องใส. จิตเราต้องชำระ
 ให้มันบริสุทธิ์, ไม่มีอะไรมาปะปนมันแล้ว, อันนั้นละจิตบริสุทธิ์, จิตผุด
 ผ่อง, ผ่องใส. จิตตั้ง ทันตะ สุขาวัง ครั้นผู้อบรม, ฟอกจิตของตน, สั่งสอน
 จิตของตน, มีสติสัมปชัญญะ, ระวังจิตอยู่ทุกเมื่อ, ประคองจิตให้อยู่ในความดี,
 หมั่นขยันทำความเพียร, ชำระจิต, ยกบาปทั้งหลายเหล่านี้ออกจากดวงจิต
 อยู่ทุกวัน. ครั้นละออกแล้วก็เหมือนฝนทิ้งให้เป็นเข้มนั่น. ฝนไปฝน
 ไป, อาศัยวิริยะความพากเพียร, อาศัยฉันทะความพอใจ, จะเพียรฝึกฝนจิต
 ของเราให้เลื่อมประภัสสร. ฝนไปฝนไป. ผลที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์, หมด
 มลทิน, มีแต่ธาตุรู้บริสุทธิ์. เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง. จิตบริสุทธิ์แล้วจะ
 ไปทางไหนก็ได้, ไม่มีความเดือดร้อน, เพราะเป็นแก้วอันบริสุทธิ์แล้ว,
 บ่มิอันยังมาเกิดแล้ว. จิตแหละเป็นตัวนำทุกข์มาให้. ครั้นฝึกฝนดีแล้วนำ
 ความสุขมาให้. อยู่ในโลกนี้ก็มีความสุข, ความทุกข์ไม่มี. อันนี้มันเป็นธรรม
 ดาของอรรถาพของสภาวะ. มันเป็นเองของมัน. ถึงมันจะทุกข์ปานใด, มันก็ไม่
 มีความเดือดร้อน, หวาดเสียวต่อความทุกข์. มันจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์
 มัน. นี่จึงว่ารู้เท่าสังขาร. รู้เท่าสังขารจิตก็ไม่หวั่นไหว, จิตไม่มีโสก, ไม่มีเศร้า,
 อาลัย. จิตมีกิเลสเครื่องมลทินก็ปิดออกแล้ว, จิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์.
 จิตสูง. เพราะมันขาดจากการยึดการถือ. เรามาหาความสุขใส่ตนไม่ใช่
 หรือ, ต้องการความสุขเท่านั้นแล้ว, จึงพ้นจากความสะดุ้งหวาดเสียว.
 จิตของพระอริยเจ้า, จิตของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม. มีลาภก็ไม่

มีความยินดี. เสื่อมลาภก็ไม่มีความยินร้าย. ความสรรเสริญพระพุทธรูปก็
ดี. นิินทาพระพุทธรูปก็โสโครกเสียใจ, ไม่ดีใจ, ไม่เสียใจ. จึงว่า มีลาภ
เสื่อมลาภ, มียศเสื่อมยศ, มีสรรเสริญ มีนิินทา, มีสุขมีทุกข์, เหล่านี้. แปล
อย่างนี้พระพุทธรูปและสาวกไม่มีความยินดีและโสโครก, ไม่มีความหวั่น
ไหว, ไม่มีความยินดี ยินร้าย, กับอารมณ์แปดอย่างนี้ละ, จึงว่าจิตประเสริฐจิตเกษม.

พวกเราเกิดมาก็พากันเกลียดทุกข์อยู่ที่นี่แหละ, จึงได้พากันแสวงหาที่
พึ่งของตน. แสวงหาแล้วก็ต้องตั้งใจ, มีความผูกใจในข้อวัตรปฏิบัติของตน,
ไม่ละไม่ถอยถนทนความพอใจ. จะบำเพ็ญคุณงามความดีให้มีขึ้น. วิริยะ
เพียรละชั่ว, เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้น. จิตผูกใจอยู่ในคุณงามความดี,
ผูกใจอยู่ในสติ. ให้จิตอยู่กับจิต. ให้ใจรู้จักใจ. ให้จิตอยู่ที่จิต. ให้ใจอยู่ที่ใจ.
มีสติประจำไว้ที่นั่น, เก่นอยู่นั่น. ครั้นผู้ตั้งใจบำเพ็ญ, หัดทำสติของตนให้
สำเนียงแม่นยำแล้ว, จิตเป็นผู้ทำสติให้สำเนียงแม่นยำ. ครั้นมีสติแล้วก็
ผู้สมาทานเอาอยู่ในสิกขาบทของตนนั่นแหละ, ให้มันเป็นอธิศีล. อธิศีล
คือ ศีลปมีหวั่นไหว, ศีลปมีขาดวิน, ไม่มีขาดตกบกพร่อง. ศีล เรียกว่า
ปกติศีล. อธิศีลสิกขา สมาทาน อธิปัญญาสิกขาสมาทาน อุปมาแทน สมาทาน
ด้วยความไม่ประมาทเป็นนิจศีลอยู่ทุกเมื่อ. ผู้มีสติมีสัมปชัญญะ, ทำให้แม่นยำ
ให้ชำนาญแล้ว, ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้ใกล้พระนิพพาน, ว่าเป็นผู้ไม่ประมาท,
ใกล้ตกปากทางพระนิพพานแล้ว.

ตน อยู่ไหน. ตนมีความทุกข์ก็เพราะตนทำให้ตน. เมื่อทำความดี
ใส่ตนแล้ว ว่าเป็นผู้รู้ตน, เป็นผู้ยกตน, เป็นผู้รักษาดตน. ตนนั่นแหละเป็นที่
พึ่งแก่ตน. อุตฺตาหิ อุตฺตโนนาโถ ตนแหละเป็นที่พึ่งของตน. เป็นที่พึ่งของตนได้ก็
เพราะตนนั่นแหละทำความดี. เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็เพราะตนเป็นผู้เกียจ
คร้าน, ไม่มีศรัทธาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล. มันมัวแต่เห็นแก่ปากแก่

ห้อง, มัวหามาใส่ปากใส่ห้อง, คอยเวลาที่มันตายนั้นแหละ.

ในเบื้องต้นให้ตรวจดู, ทานบารมีก็ดี, ศีลบารมีก็ดี, เนกขัมมบารมีก็ดี. ตรวจดูมันอยู่อย่างไร. อยู่ที่เราจะก้าวขึ้น, ก้าวขึ้นชั้นสูง. ให้ท่านสูงนั้นแหละ เรียกว่าปรมัตตบารมี. เลือดเนื้อชีวิตจิตใจนี้แหละถวายบูชาพระพุทธเจ้า, ถวายบูชาพระธรรม. ถวายบูชาพระสงฆ์, ได้ชื่อว่าให้ท่านสูง. อันนี้ได้ชื่อว่า เป็น ปรมัตตทาน ปรมัตตบารมี. ให้ท่านเลือดเนื้อ, ไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจ, มุ่งหน้าทำความเพียรจนตลอดวันตาย, เป็นทานบารมี. ไม่ต้องห่วงเหนมันไว้. ต้องให้มันทำความเพียร. อย่าปล่อยให้มันซำรุดทรุดโทรมไป. มันมีแต่จะครัน ซำรุดทรุดโทรมไปเหมือนเรือคร่ำคร่า. นั้นแหละ, มันมีแต่สลักหักพังไป. ครันมันแตกมาแล้ว, มันบำเพ็ญเพียรอีหยังไปได้หรือ. ยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำความ ความเพียรไป. ครันแตกอย่างอาตมานี้มันผ่านมาแล้ว, แม้จะแบกแต่กระดูก ของตนก็จะตายแล้ว. ปานนั้นมันก็ขยอมให้เขา. หอบมันอยู่นี้แหละกระดูก. จะตายให้มันตายอยู่นั้น. ไม่ยอมหรือกรเรื่องทำความเพียร, เอามันจนตาย.

พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดี, เมื่อสำเร็จกิจแล้ว, เป็นพระพุทธเจ้า แล้ว. ก็ยังขยันกว่าเราเสียอีก. นี่แหละ, ท่านหมดเชื้อแล้ว. หมดเชื้อแล้วอยู่ เย็นมีความสุข. หมดความขี้ลึกขี้ขโมย, หมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลง, นี่หมดแล้ว. พระพุทธเจ้าและสาวกก็หมดแล้ว. ขี้เกียจขี้คร้าน, ความขี้เหงา ขี้เขา, ขี้หลับ ขี้นอน, พวกนี้หมดแล้ว. พระอริยเจ้าท่านทำความเพียร, ขุดขึ้นมา, ขุดต้นหา ขึ้นมา, รากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมา. เอาขึ้นมาแล้วก็กวาด. กวาดขึ้นมาแล้วเอา ใส่ไฟ, เผาไฟ. กวาดแล้วกวาดเล่า. เผาแล้วเผาเล่า. เผาแล้วโยกลงน้ำที่ เชื้อขี้. โขยแล้วโขยเล่า, จนหมด. ครันหมดเชื้อต่าง ๆ แล้วไม่มีดอกความ เกียจคร้าน. เราอย่าหมั่นขยันแต่ทำบาป, ให้ขยันแต่ทำดี, ทำความบริสุทธิ์, ทำบุญทำกุศลนี้. ให้หมั่นทางนี้. บาปด่ากัน. บาปมันขึ้นมา, หน้าแดง. เรา

เสียดบาปคือขันแท้. ไปขยันใส่บาป. ครั้นรู้จักว่าบาปก็ปชยันแล้ว, จึงว่าให้กลัวบาป. คำเดียวกันคำกัน, ทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกัน, เป็นบาป. อยากไปขันใส่มัน. ให้หกลึกไปไกล. ให้เอาใจไว้. อย่าเอาใจใส่. ครั้นเว้นแล้ว มันก็มีความเดือดร้อน. ใครจะว่าอย่างใดก็ตาม, เราไม่ว่าใส่เขาออก. เขาตื๋นนิทา, เขาก็ว่าใส่เขาเอง. ปวกเขามันก็อยู่ที่เขา. หูเขามันก็อยู่ที่เขา. เราจะเอามันเข้ามารวมไว้ให้มันเผาตนหยั่ง. เราก็คือเป็นคนอยู่, ไม่ใช่ควาย. มันเป็นอย่างใด, เราจึงตั้งสติฟาดมัน. มันเป็นหยั่ง, ให้ดูมัน. เรารู้จักมันแล้ว, เรารู้จักกิเลสแล้ว, ดูมันเฉพาตาย. ถ้ามันไม่ตายก็ตาย. เอาให้ตนเสียความดีนั้น. บาปก็อยู่ที่ใจ. ใจนี่เป็นผู้ว่า. จึงว่าให้อบรมใจ, มีสติสั่งสอนใจ. อบรมนี้แหละ. จะเอาภพเอาชาติก็แม่นใจนี้แหละ. จะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจนี้แหละ. ครั้นดับใจนี้ได้, มันก็มีแต่เย็น, มีแต่ความสุขเท่านั้น. มันจะไปเกิดบ่อนใด, ก็แม่นจิตนี้แหละไปยึดไปถือ. มันเจ็บมันปวดก็เพราะใจไปยึดไปถือ. ครั้นใจไม่ยึดไม่ถือแล้ว, มันจะรู้จักการตาย, รู้จักความตาย, รู้จักมันดี. ถ้าใจไม่ยึด, มันจะมีทุกขเวทนามาจากไหน. ไม่มี. ดับเวทนาดับสัญญาได้อยู่. ดับสังขารความปรุงได้อยู่. ดับวิญญานความรู้ทางทวารทั้ง 6 ได้อยู่. ของใครของมันจะมีตนมีตัว. มันไม่มีตนมีตัว. แต่ว่ามันจำนหมาย, ว่าเจ็บนั้นเจ็บนี้, เวทนาก็พร้อมกันเกิดขึ้น. มันก็ไม่มีตัวมีตน. มันก็ดับไปอีก. ดับก็จิตมันสงบนั้นแหละ. ครั้นจิตมันสงบแท้ ๆ, ไม่มีคนมีหยั่งจะมาเจ็บอยู่, จึงว่าให้อบรมจิตนั้นแหละ. จิตสงบแล้วไม่มีผู้ใดเจ็บ. คนบมี. ป่อนตัวไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเจ็บแล้ว. ครั้นไม่มีคนแล้ว, เป็นหยั่งจะมาจำหมายนั้นอยู่. บัญญัติอยู่ที่รู้ว่าไม่มีคน. บัญญัติทางตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ, ไม่มีคน. มันว่างมีดละ. ไม่มีอุปาทานแล้ว, วางเสียก็มีความสุข, นั้นแหละ, จิตสงบ. ให้ฝึกหัดจิต. ตัวรักษาดีแล้ว, ได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่งความสุขให้ตน. นั้นแหละเรียกว่าตน

มีที่พึ่ง. ปัจจุบันก็ไม่มีความเดือดร้อน. แต่งทรัพย์สมบัติให้ตน. สมบัติ
ภายนอกมากมาย, ไม่มีความยากจน. มอบแต่งมนุษย์สมบัติให้ตน. มอบแต่ง
สวรรค์สมบัติให้ตน. มอบแต่งเอาเอง. รักษากาย วาจา ใจ ของตนให้บริสุทธิ์,
ไม่แตะไม่ต้องสิ่งอันหยาบช้าเลวทราม. ศีลห้า ก็เป็นมนุษย์สมบัติ, เป็น
สวรรค์สมบัติ. ศีลแปดก็ดีเป็นมนุษย์และสวรรค์สมบัติด้วย. ถ้าใครเล่าแต่งเอา
ให้. ก็เรานั้นแหละแต่งเอาเอง. ใครจะทำให้เราได้. พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้
สอน. มันก็เฝ้าเรานั้นแหละ. ครั้นทำดีก็เฝ้าเรา. เพราะเหตุนี้ให้รักษาให้
มันดี. ที่ไม่ต้องอย่าไปทำ. พวกเรานี้มันสับสนปนกันนี้ทั้งดั่งชั่ว, มันจึงสุขก็ได้
ทุกข์ก็ได้. เอาอยู่อย่างนั้นแหละ. ได้รับทั้งสุข, ได้รับทั้งโทษ, เพราะสับสน
ปนกัน.

กัณฑ์ที่ ๑๑

ปธาน

(๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒)

อันนี้เป็นวาสนาของเราแท้ ๆ จะได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งหรือขั้นที่สุดก็
ไม่รู้. สมบัติของเราก็มีหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง, จะทำก็ได้อยู่. วาสนาบารมี
เป็นกรรมเราได้สร้างมา, คือมูลเก่าอันนี้. มันเป็นอย่างนี้. คืออาศัยมูลเก่าได้อัฏฐาพ
มาก็ได้บุญ, ได้วิชา, ได้สีลมานินบุญด้วย. ทรัพย์ภายในบริบูรณ์หมด.
เรื่องของเก่ามันเป็นอย่างนี้. บุญของเก่ามาถึง. เหมือนกันกับพวกเศรษฐีเขา
แสวงหาเงินทองของเขา, ที่จะเพิ่มทยอยขึ้นล้านหนึ่ง, สองล้าน, สามสิบล
้าน, ร้อยล้านขึ้นไป. นี่มันหาเอาใหม่. ไปทำเอาใหม่. แม้นเป็นของเรา,
คืออัฏฐาพของนี้, อาศัยทรัพย์ของเก่า, คืออัฏฐาพของเก่านี้บริบูรณ์แล้ว,
มันจะทำเอาใหม่ก็ได้อยู่. จะทำเอาใหม่สร้างเอาใหม่ก็ได้. ให้มันเต็มรอบก็ได้.
ทานบารมี, ศีลบารมี, เนกขัมมบารมีเราก็ออกอยู่เป็นบางครั้งบางคราว.
ถึงวันอุโบสถศีลเราก็ออก. เราก็เนกขัมมะออกจากเครื่องมีดมน. ปัญญาบารมี
เราก็ได้สดับรับฟัง. ตัวเราก็ใช้โยนิโสค้นคว้าในเหตุในผลอยู่. วิริยบารมีเรา
ก็อุตสาหะทำบุญเจกทาน. ขันติความอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงนี้เราก็ทำหมดบารมี
10. เราจะทำหมดบารมี 10 ประการนี้ที่พระพุทธเจ้ามาแจกจ่ายให้พวกเรา.
เราได้เป็นผู้รับแจกแล้ว. แต่จะเอามาใช้เอามาทำให้เกิดให้มี. สังขบารมีให้มัน
มีความสัจจความจริง, เราจะทำก็ทำจริง ๆ. นั่นแหละความสัจจความจริง.

อธิษฐานความตั้งใจว่าจะทำต้องทำจริง ๆ. ได้มากก็ไม่ว่า. ได้น้อยก็ไม่ว่า. อย่าให้มันขาดสัจจะความจริงใจ. อธิษฐานความตั้งมั่นในใจ. ๓๐ นาทีก็ตาม, ๔๐ นาที ก็ตาม, ๕๐, ร้อย หนึ่งดี. นั่นเป็นบางครั้งบางคราว. เอาอยู่อย่างนั้น อย่าให้มันขาดความตั้งมั่นในใจไว้. สัจจะความจริงใจว่าจะทำก็ทำทันที. พุด ๆ จริง. อธิษฐานความตั้งใจรู้หลักรู้ฐานไว้. เราก็ไม่เพเลอ. ต้องมีสติระลึกเอาไว้. เราอธิษฐานเอาไว้แล้ว, ไม่ให้ขาด ๒๐ นาที. ก็เอา. นั่งทำความเพียรของเราไม่ให้ขาด. เมตตาบารมีให้เต็ม. การสงเคราะห์คนทั่วโลกมีอยู่แล้ว. อุเบกขาการวางเฉยต่ออารมณ์. ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตาม, วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง. การภาวนาของเราที่เพื่อจะอบรมจิตใจของเรา นั่นแหละ, ไม่ให้มันหลงมันข้องไปนับภพนับชาติ, หลงไปตามอารมณ์อยู่ในภพชาติหรืออดีตอนาคต. แล้วน้อมเอาเข้ามาในจิต, ทำให้จิตเสร้าหมอง, ทำให้จิตเดือดร้อน. การที่เราทำความเพียรนี้, เราไม่ต้องการอะไรแล้ว, นอกจากขัดจิตขัดใจของเราให้ขาวให้สะอาดเท่านั้นแหละ. ใจมันเสร้าหมอง, แต่อาศัยขัดอยู่บ่อย ๆ, ขัดไม่หยุดไม่หย่อน, มันก็ขาวก็สะอาดขึ้น, ผ่องใสขึ้น. เพราะกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ มันหมักหมมมาหลายภพหลายชาติ. ต้องคอยขัดคอยเกลา. เพราะกิเลสเหมือนดาบ. ดีแฝก, ดีลงแน่น. แต่ก็ไม่ใช่ลือวิสัยผู้สามารถที่ตั้งอกตั้งใจจะถอนดาบ. ถอนไม่หยุดไม่หย่อน. ถอนไปถอนมามันก็ออกสั้นเข้า ๆ, สั้นเข้ามันก็ถอนขึ้นได้. พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่ใช่จิตว่างนะ. อย่าไปถือว่ามันจะว่างให้. ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะ, รู้ตัวเสมอ. มันวีกแว็ก ๆ อยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับฟองน้ำ. เดียวมันเกิดขึ้น. เดียวมันดับ. ดวงจิตมันไม่รู้จักอะไรหมดทั้งนั้น. มันอาศัยเราทรมาน, คือเราได้ยินได้ฟังแล้ว, เราก็ให้มันสติขัดเกลาสั่งสอนมัน, ให้มันรู้. เพราะมันไม่รู้นี่แหละจิตดวงนี้แหละเรียกว่า อวิชชา, คือความรู้. จิตดวงนี้นะเรียกว่าอวิชชา. ครั้นแนะนำ

สั่งสอนมันให้มันรู้ตามความเป็นจริงของโลกนั้นแหละ, มันจึงได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น. โดยอุปาทานว่าเราว่าจิตของเรามันปล่อยมันวาง, ตัววิชชา ก็เฝ้าดวงจิต. นั่นแหละท่านสอนให้อบรมขัดเกลาจิตทุกเวลา. เมื่อกิเลสมันเบาบางมันหมดออกไปแล้ว, มันขาวมันสะอาดแล้ว, นั่นแหละจิตมันแจ่มมันส่องแสงขึ้น. ความส่องแสงขึ้นรู้เท่าสังขารตามความเป็นจริงของมันยังงี้รู้ยังงั้น. แล้วไม่ยึดไม่ถือ. เลิก. เกิดมาชาติใดก็ดี, เราไม่ใช่จะเกิดมาชาติเดียวนี่. ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดินก็เกิดมา. จูตา วาสา ธาตุ ฌมฺมภูตฺตา ฌมฺมนิยามตา สพุเพ สงฺขารา อนิจฺจา จฺจิตฺตรมฺม. ตั้งอยู่ในโลกไม่ขาดโลกก็ดวงจิต. จิตฺตรมฺม, ตั้งอยู่จะเอาภพเอาชาติ. ดายกันนะ. ดายทุกวี่ทุกวัน. นี่เรียกว่าดายเล่น, ไม่ใช่ดายแท้. ดายแท้เหมือนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย. ดับหมด. ไม่มีกลับมาเกิดขึ้นอีก. กิเลสไม่มีอะไรจะก่อภพก่อชาติอีก. ความตายอย่างนั้นคือกิเลสนั่นแหละมันตาย. เข้าไปอยู่ในบ้านมันแหละ. หมดเรื่องกัน. หมดภพหมดชาติ. หมดเรื่องกัน. นิพฺพทานํ ปรมํ สุขํ ความสุขไม่เจือด้วยอาณิส, นิรามิสสุข, นั่นแหละ. พวกเราสละให้สละความสุขทางโลก. ความสุขในโลกมีประมาณอันน้อย. ผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาทพึงสละความสุขเพื่อแลกเอาความสุขอันไพบูรณ์, คือความสุขที่ไม่มีเกิด, ไม่มีแก่, ไม่มีเจ็บ, ไม่มีตาย. ความสุขอันนั้นเป็นความสุขอันไพบูรณ์. ความสุขในโลกมีตาย ๆ เกิด ๆ. นั่นมีประมาณน้อยนิดเดียว. นักปราชญ์ท่านจะว่าไม่มีเสียก็ได้. ความสุขอย่างนี้เหมือนเหยื่อมันเกี่ยวอยู่ที่เบ็ด. ปลาไม่รู้ว่ายเบ็ดมันเกาะอยู่ มันเกี่ยวอยู่นั่น, ก็ไปคาบเอา. เลยติดปากติดคออยู่อย่างนั้น. นักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าเห็นโทษของโลกจึงมีความเบื่อหน่าย. พระพุทธเจ้าว่าให้ปล่อยมันเสีย. อย่าถือมันอีก. มันไม่ใช่เรา, ไม่ใช่ตน, ไม่ใช่ตัว. มันมีแต่คิดแต่อ่านหาแต่โทษมาเผาเจ้าเอง. วางมันเสีย. อย่าไปไว้ท่ามัน. มันจะไปยังงี้ก็ไป. ให้ทำจิตทำใจ,

ทำความรู้ไว้ให้เหมือนกับมหาปฐพี. มหาปฐพีนั้นสัตว์ทั้งหลายจะมาทำดีก็
ตามมาทำร้ายก็ตาม, มนุษย์จะมาทำดีก็ตามทำร้ายก็ตาม, มหาปฐพีไม่มีความ
หวั่นไหว. จะทำอย่างไรก็ตาม, ทำใจให้เป็นอย่างนั้น. นั่นแหละพระนิพพาน.
พระพุทธเจ้าว่าใครทำใจได้อย่างนั้นแล้ว, ได้อยู่เป็นสุขถึงพระนิพพาน.
ทำใจอย่างนั้นแล้วจะมีทุกข์อะไรเล่ามาเผาผลาญดวงจิตของเรา. เราไม่ถือ
ไว้. จิตพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายพอรู้เท่าแล้ว, จิตเป็นกลาง. จัง
อุเบกขา, จิตเป็นกลาง. เราจึงตั้งตรง, ก็สบายเท่านั้น. นโยบายเพื่อจะสละคืน
เท่านั้น, เพื่อไม่ให้ยึดเท่านั้น, ไม่ให้ยึดอะไรหมดทั้งนั้น. การบริจาทานทุก
สิ่งทุกอย่าง, สละคืนหมด. การรักษาศีลก็สละคืนหมด. ถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็ทำ
ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ. ความชั่วร้ายนี่นะเรียกว่าไม่มีศีล. เราก็สละ
คืน. สละความชั่วนี้แหละ. นั่นเรียกว่า สัมมปธาน, มีความสำรวมระวังบาป
ไม่ให้เกิดขึ้นทั้งทางกาย, ทางวาจาและใจ. ปหานปธาน, ไม่ให้บาปเกิดขึ้น,
ละถอนปล่อยวาง. อะไรมันจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตาม, มีแต่เรื่องเป็นไฟเผาหมด
ทั้งนั้น. ภาวนาปธานเรียกว่าทำให้เกิด, ทำให้มี. สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิด.
สิ่งที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเสียไป, เรียกว่า อนุรักษนาปธาน.
อิทธิบาท ๔ ความพอใจจะละความชั่ว, พากเพียรประกอบความดีให้มีขึ้น,
จิตตะ มีจิตมีสติรักษาคิดใจของตน, ไม่ให้มันสายไปตามอารมณ์ภายนอก, ให้
มันรู้สึกลอย. ไปก็ให้มันไปมันอยากไป. แต่ให้สติของเราอยู่, ไม่ไปตามมัน.
มันเอาเก็บเข้ามาหมักหมมไว้ในจิต. ไม่รองรับมัน. ต้องปล่อยต้องวางมัน.
มีจิตฝึกฝ้อยอยู่ในคุณงามความดี. จิตมุ่งศึกษาหาเหตุหาผล. เหตุดีให้ผลดี. เหตุ
ชั่วให้ผลชั่ว. ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ. อะไรเป็นสาเหตุ. ตัวเหตุคืออวิชชา.
ความโง่นั้นแหละมันไหลมา. อะไรเป็นอวิชชา. จิตโง่นั้นแหละเป็นอวิชชา.
อะไรเป็นสมมุติของอวิชชา. มันนั้นแหละมันเป็นสมมุติของมันเอง, เหมือนกัน
กับเหล็ก, เหมือนกันกับดาบและมีด. กรันไม่ลับมันอยู่นาน ๆ ใครเอามาใส่ละ

สนิมณะ. มันก็เกิดขึ้นของมันเอง. มันขนเอามาเอง. หมักหมมทำให้เกิดสนิม, จนว่าจิตดำจิตมืดนะ. มันเองแหละเป็นสนิมของมัน. เมื่อทำสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี้แล้ว, จิตตัง ทนตัง สุขาวทัง ให้เป็นผู้หมั่นพยายามหัดกรรมาสั่งสอนมัน, อย่าไปปล่อยตามใจมัน, มีความรู้เท่ามัน. อย่าไปตามใจมัน. หัดให้มันอยู่ในอำนาจของสติ. สติควบคุม. ชัดไปชัดมามันก็ขาวหรือ. จิตขาว. จิตสะอาด จิตผ่องแผ้วนั้นแหละ. มนสาเจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติวา จิตเจ้าของควบคุมชัดเกลี้ยงให้ดีแล้ว, จิตผ่องแผ้วดีแล้ว, จะพูดอยู่ที่ตามมีความสุขเท่านั้น, จะทำงานทำการอยู่ที่ตามมีความสุขทั้งนั้น. ตโตนํ สุขมเนวติ มีแต่ความสุขเท่านั้นและติดตามผู้นั้น. มีแต่ความสุขทั้งหมด, ทุกอิริยาบถ, ยืน, เดิน, นั่ง, นอน. ฉายา ว อนุปายินี เหมือนกันกับเงาเทียมคนคนไป. ไม่ละไมวันความสุขนั้น. บาปก็อย่างเดียวกัน. เพราะความไม่รู้เท่านั้นไป. มนสาเจ ปทุฏฺเฐน จิตมีโลภะ, โทษะ, โมหะ, ผ่าผลาญอยู่แล้วก็ไม่มียติ. จะพูดอยู่ที่ตามมีแต่ความทุกข์ติดตามเขาไป. ทำการงานอยู่ที่มีแต่ทุกข์เท่านั้น. ตโตนํ ทุกขมเนวติ จุกัง ว วหโต ปทัง ความทุกข์ย่อมนำเขาไปเหมือนกันกับล้อหรือกงล้อจักรอันโคเทียมเอกไปอยู่. แอกล้นหนักทับคอมันไปอยู่ทั้งหลัง ทั้งตีนมัน. กงล้อก็ยันตีนมันไปอยู่. เล็บหลุดไป. ทางคอมันก็แอกลงคอมันไปอยู่ จนคอเปิก. จิตไม่ดีเป็นอย่างนั้น. มนะ สา เจ ปทุฏฺเฐน จิตอันเทพประทุษร้ายอยู่, มีแต่ความทุกข์เท่านั้น. ความทุกข์ประจำมันไปเหมือนกับกงจักร กงล้อเหยียบรอยเท้าโคไปอยู่อย่างนั้น. เล่นไปอยู่อย่างนั้น. จนแตก. แตกแล้วมีทุกติวิบัติเป็นที่ไป. พวกเรามีการสดับรับฟังแล้วให้พากันทำเอา. อย่ามีความประมาท. ผู้นั้นไม่ได้ทำจิตของเราเศร้าหมองดอก. ผู้นั้นไม่ได้ทำให้จิตของเราผ่องแผ้ว. เราเองเป็นผู้ทำให้ผ่องแผ้ว. เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมอง. ผู้นั้นช่วยไม่ได้. แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้. ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น.

กัณฑ์ที่ ๑๒

กุศล-อกุศล

ธรรมทั้งหลายก็อยู่ที่นี้แหละ, อยู่ที่สภณกายของเรา. ไม่ต้องไปหาเอาที่อื่นดอก. มีครบบริบูรณ์หมด. สติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็มีที่มั่น เราควรทำเอา. ท่านให้พิจารณากาย, พิจารณาเวทนา, พิจารณาจิต. ให้พิจารณาธรรม, ๔ อย่าง. แล้วพิจารณาอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละ. ไม่เอาหมดทุกอย่างดอก. สัมมปธาน ๔ ก็มี. เพียรละบาป. ให้เพียรบำเพ็ญบุญ. สัมมปธาน ๔ มีว่า ปหานปธาน ประหารบาป, ละบาป. บาปปรากฏขึ้นที่จิตนี้แหละไม่เกิดขึ้นจากที่อื่น. เพราะจิตไปรวบรวมเอาอารมณ์ภายนอก. อารมณ์ภายนอกก็หมายเอา ๕ อย่าง, รูป, เสียง, กลิ่น, รส, เครื่องสัมผัส. มันไปรวบรวมเอา มาปรุงมาคิด. พิจารณากายมันก็ไปถูกเวทนานะแหละ. ครั้นจะพิจารณา จิตมันก็ไปถูกธรรม. จิตมันเกิดขึ้นกับใจเรียกว่า ธรรมารมณ์. สืบอย่างนี้. ธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่อื่น. คืออดีตที่ล่วงมาแล้วไปนึกเอามา. ศีรษะอย่างไรงี้นึกเอามา. อารมณ์ที่ขบใจก็นึกเอามา. มาหมักหมมที่ใจนี้. อนาคตยังไม่มาถึงก็เห็นเขี้ยวเอามา. เอามาเต็มอยู่ในปัจจุบันนี้, เรียกว่า ธรรมารมณ์. นี่เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔, สัมมปธาน ๔. ปหานปธานเพียรละบาป, ไม่ให้มันเกิด. ที่เกิดขึ้นแล้วจะประหาร. เพียรทำกุศลให้เกิดให้มี, เรียกว่า ภาวนापธาน. อนุรักษนปธาน, เมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไป. ภาวนापธาน, ทำให้เกิดให้มีมาก ๆ. อเสวนาอะไร ให้เสพมาก ๆ. เสพเพื่อดีงอกตั้งใจ มีสติประจำใจ, ตั้งอกตั้งใจไม่ปล่อยใจให้มันล่อยไปตามอารมณ์, คุณจิตใจให้

มันอยู่กับที่. เอาสติควบคุมแล้ว, เรามุ่งกำลังหรือพลังของจิต. ศรัทธา พละ วิริยพละ สติพละ ก็มีอยู่นั้นแล้ว. แม่เราจะทำเอง. สมาธิพละ, ปัญญาพละ, อินทรีย์ ๕ ก็ว่า. พละ ก็ว่า. อินทรีย์พละคือทำให้มันแก่กล้า, ให้มันใหญ่ขึ้นไป. ก็แม่อันเดียวกันนั่นแหละ. ศรัทธาพละรวมธรรมทั้งหลาย. ธรรมอันเป็นเครื่องที่จะทำให้บรรลุคุณความดีเบื้องต้นก็มีอยู่ที่เราไม่มี. ไม่ได้ไปค้นคว้าเอาที่อื่น. มีอยู่ที่นั่นแหละ. อัญฐานฉิกมรรค มรรค ๘ อันนี้เป็นทางพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้ว. โขธมภ์ ๗, มีสติสัมโพชฌงค์ ให้มีสติ, ธรรมวิจยยะ สัมโพชฌงค์ ให้เลือกเห็นธรรม. ธรรมเป็นอกุศลให้ตัดออก. ธรรมเป็นกุศลให้ประกอบให้ดีขึ้น. วิริยะสัมโพชฌงค์ เพียรให้เกิดให้มีขึ้น. ปิติดัมโพชฌงค์ ครั้นธรรมแก่กล้าขึ้นไป, มันจะเกิดปีติความเอิบอิ่มเรื่องจิตเรื่องใจ. ปีติเกิดขึ้น. ปัสสัทธิ ความสงบ, สงบกาย, สงบใจ. ความสงบกาย, สงบใจ, ครั้นสงบแล้ว, สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้น. สมาธิเกิดขึ้น. ก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์. ธรรมเหล่านี้เรียกว่า โทธิยปิกขัยธรรม ๓๗. ประกอบธรรมหมื่นให้สมบูรณ์แล้ว, ได้ชื่อว่าทำพละหรือกำลังของจิตให้เกิดขึ้น. อันนี้แหละจะเป็นกำลังของจิต. ทำให้เกิดให้มีให้สมบูรณ์ให้ครบบริบูรณ์แล้ว, จิตมันจะสงบได้. จิตสงบจึงจะเกิดความสว่างขึ้น. เกิดญาณความรู้. รู้ก็ไม่ใช่รู้อื่น, คือให้รู้สณฺฑิกายของตน. รู้เหมือนพระพุทธเจ้า แสดงว่าอบรมจนมีกำลังเป็นสามัคคีกันแล้ว, มันจะเกิดญาณทัสนะ, ความรู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขาร. คือรู้สังขารทั้ง ๔. ของจริงทั้ง ๔ นี้เห็นแจ้งประจักษ์. เมื่ออบรมอันนี้ขึ้นแล้ว, มันเห็นตามความเป็นจริงแล้ว, มันจะมีความเบื่อหน่าย, มีความเบื่อหน่ายหน่าย. มันจะคลายความกำหนัดคืออุปาทาน, ความยึด, ว่าเขาว่าเรา ว่าตัวว่าตน, ว่าผู้หญิงว่าผู้ชาย. อันนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นแหละ. เราหลงสมมุติ. จึงให้พิจารณาอุปายเครื่องกล่อมจิต เครื่องควบคุมจิต, ให้จิตไม่คิดออก

ไปข้างนอก. ให้มันอยู่กับที่. จิตตั้งอยู่กับที่แล้ว, นั่นแหละมันจะเป็นกำลัง
รวมขึ้น, เป็นอาวุธ. ศีลวุธ. ศีลก็ให้บริสุทธิ์. สมาธิวุธ, จิตก็ให้ตั้งเป็นปกติ,
ตั้งมันอยู่กับที่. ปัญญาวุธ. ให้ปัญญาประหารกิเลส, คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ให้มันลายไป. รวมทั้งปางนี้มีครบบริบูรณ์อยู่ในสภกษาย. ทูกรูปทุกนามนั้น
แหละ. พระพุทธเจ้าก็เทศนาสั่งสอนนั่นแหละ. ให้ทำเอา. เราคาดคิดเป็นแต่
ผู้บอกให้เท่านั้นแหละ. ผู้ที่ทำให้เกิดให้มีต้องเรา. เราต้องทำเอง. ผู้อื่นทำให้
ไม่ได้. พระพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้, เป็นแต่เพียงสั่งสอนให้ทำตาม. ทำตามแล้วก็
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์จริง. ไม่มีที่อื่น, เรื่องปฏิบัติธรรม. มันไปถูก
สภกษาย. ถูกสภกษายก็ถูกระรมนั่นแหละแม่นธรรมหมดทั้งนั่นแหละ.
ต่อเมื่อญาณความรู้เกิดขึ้นจะเป็นหมด, เห็นมโหฬาร. เราคาดคิดดูข้างเห็นหมด
ทั้งตัวข้างนะ. ไม่ต้องไปลูบคลำแข่ง, คลำขา, ลูบแข้งลูบขามัน. ลูบวงมัน.
ลูบที่นั่นมัน, เหมือนคนตาบอด. พวกเราก็เหมือนคนบอดนั่นแหละ.
ใครปฏิบัติทำอย่างไรก็ว่าถูกของตน. พวกนั้นคิด. เราถูกทุ่มเดียวกัน, ทะเลาะ
วิวาทกัน. มนุษย์ในโลกมนุษย์เป็นโลกอันสมบูรณ์, สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง.
เป็นกลาง. กลางอะไร. กลางบุญ, กลางบาป, กลางสุข, กลางทุกข์, กลางมี,
กลางจน, กลางนรก, กลางสวรรค์, กลางพรหมโลก, กลางพระนิพพาน.
เราทำเอาเองหมด, อยู่ในเมืองมนุษย์หมด. พวกพระอินทร์, พระพรหม,
เทพบุตร, เทพธิดา, พวกเทพธิดาก็อยากลงมาทำบุญในมนุษย์. พวกนั้นไปถึง
สวรรค์แล้วก็มีแต่เฟลิดเฟลินอยู่กับกาม, ไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรดอก.
เขาเป็นพระอินทร์, พระพรหม, เป็นเทพธิดา, เทพบุตร, เขาก็มาสร้างเอาใน
เมืองมนุษย์เสียก่อน. สร้างเอานั่นแหละ. แล้วก็ไปเสวยบุญของตน. อยากลงมา
เมืองมนุษย์มันครบปฏิรูปเทศวาโสประเทศมนุษย์, ประเทศอันสมบูรณ์.
พระอินทร์ก็อยากลงมารักษายุโธสถในมนุษย์. พระยานคก็ขึ้นมารักษาอุ

โบสถ์ที่นี่. คือพระอุโบสถ. พญาครุฑก็มารักษาที่นี่. เพราะมนุษย์เป็นชาติอัน
 สมบูรณ์ด้วยพระรัตนตรัย, มีพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์. พระพุทธ
 เจ้าสร้างบารมีก็สร้างเอาที่นี่. สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาสร้าง
 เอาที่นี่. สาวก, สาวกบารมี ก็สร้างที่นี่. พระปัจเจกโพธิ์ก็มาสร้างที่นี่.
 ผู้ที่จะสร้างเอานรกเหมือนพระเวททัตก็มาสร้างเอาที่นี่. มี ๒ ทางเท่า
 นั้น. ทางไปนรก ๑, ทางไปสวรรค์และพระนิพพาน. มี ๒ ทาง. พระพุทธเจ้า
 จึงว่า กุสลาธรรมมา อกุสลาธรรมมา. มี ๒ ทาง. บุญกุศลที่บุคคลสร้างแล้วอันนี้
 เป็นกุศลกรรม, นำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปเสวยความสุข. อกุศลเรียกว่าอกุศล
 ธรรม. อันนั้นเป็นอปฺปญฺญาภิสังขาร, ตกแต่งให้สัตว์นั้นได้ตนรก, เป็นเปรต,
 เป็นผี, เป็นอสุรกาย, เป็นสัตว์เดียรัจฉาน. มี ๒ ทาง. พระพุทธเจ้าว่าให้ไป
 ทางดีนี้แหละ. ทางพระพุทธเจ้าทำมาแล้ว, แต่งมาแล้ว, ให้ไปทางนี้. ทางนรก
 นั้นอย่าไป. ทางทุจริต, กายไม่บริสุทธิ์, วาจาไม่บริสุทธิ์, ใจไม่บริสุทธิ์.
 นั้นเป็นทางนรกอย่าไป. ทางบริสุทธิ์, กายทำอะไรก็ถูกต้อง, พุคอะไรถูกต้อง,
 ใจคิดถูกต้อง. อันนี้เป็นทางบริสุทธิ์, สุจริตธรรม, อันนี้เป็นทางไปสวรรค์.
 มาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติ, เหมือนคุณทั้งหลายนี้แหละ, มนุษย์สมบัติ,
 สิ่งทั้งปวงเราทำเอาหมดทั้งนั้น. เราคิดเอาหมดทั้งนั้น. ผู้อื่นทำให้ไม่ได้. ต้อง
 ตนทำเอา. ได้วิชาศิลปศาสตร์ก็เพราะคุณไปศึกษาเล่าเรียนเอา, ตั้งใจเล่าเรียน
 เอา, จึงได้เป็นใหญ่เป็นโตปานนี้. มียศฐานบรรดาศักดิ์. มีลาภ, มียศ, เจริญสุข.
 มันตนทำให้ตนได้. คนอื่นทำให้ไม่ได้. ตนทำให้ตน. ผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกัน.
 ตนทำให้ตน. มีอยู่นี้แหละธรรมทั้งหลาย. นี่แหละทำเอา. อุดสำหรับทำไป.
 วิริเยน ทุกขมจฺเจติ คนจะก้าวล่วงทุกข์ได้ เพราะวิริยะความเพียร, เพียรทำ
 ทุกสิ่งทุกอย่าง, คุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่าง. ควรทำความเพียร. เชื่อว่าคน
 ไม่ประมาณ. ผู้ที่ข้ามมหานรก, พ้นสมมุติได้, ก็เพราะไม่เป็นผู้ประมาณในคุณ

งามความดีทางบุญทางกุศล, คนประมาณมันมักทำบาปทำกรรมใส่ตน. คนประมาณชีวิตจะยาวร้อยปีก็ตาม, ก็เหมือนกันกับคนตายแล้ว. คนไม่ประมาณชีวิตเขาจะเป็นอยู่วันเดียวยังดีกว่าผู้ประมาณเป็นอยู่ร้อยปี. นั่นประเสริฐกว่า. ระหว่างอยู่ฆราวาสเราก็ฝึกเสีย, ให้มีขันติความทนทานไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความลำบาก. ให้มีวิริยะความพากเพียรในคุณงามความดีทุกอย่าง. เพียรละสิ่งที่ไม่ดีนั้น, เพียรละเพียรถอน. มันจะทำได้ก็เพราะใจนั้นแหละ. มันเป็นผู้ทำ. สกนธ์กายนี้เป็นเครื่องใช้ต่างหาก. มันเป็นของกลาง, ไม่ใช่ของใคร. ของเราเป็นของกลาง. ผู้ฉลาดมาใช้มันนี่, ใช้สกนธ์กายอันนี้ทำคุณงามความดี. ร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระแก่นสาร. ทรัพย์สมบัติวัตถุภายนอกก็ไม่เป็นแก่นสาร. ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่เป็นสาระแก่นสาร. เมื่อผู้ฉลาดผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาณแล้ว, มาทำร่างกายให้ประกอบคุณงามความดี, มีการเดิน, การยืน, มีการนั่ง, การนอนประกอบอยู่อย่างนั้น, ได้ชื่อว่าทำสกนธ์กายของตนให้เป็นสาระแก่นสาร. ทำชีวิตของตนให้เป็นสาระแก่นสาร. บริจาคให้ทานไปตามได้ตามมีตามเกิด ก็ได้ชื่อว่าทำทรัพย์สมบัติวัตถุภายนอกให้เป็นแก่นสาร. เอาเข้ามาไว้เป็นอริยทรัพย์ภายในของตนเสีย. การทำความเพียรทุกอย่างทุกอย่างเรียกว่าทำอริยทรัพย์ของตน, ทำให้ตน. เมื่อเรายังไม่พ้นทุกข์ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี้, ทรัพย์อันนี้ไม่มีสูญมีหายไปไหน. ต้องติดตามไปทุกภพทุกชาติ, ให้ได้ความสุขทุกภพทุกชาติ, จึงว่าควรทำค่อยทำไป ๆ. แต่ก่อน ๆ ท่านที่เป็นฆราวาสท่านก็ได้สำเร็จพระโสดา, สกิทากา, อนาถบิณฑิกก็ดี, นางวิสาขาที่ดี, ว่าแต่ผู้จำได้. ส่วนนอกนั้นก็นับไม่ถ้วน. พวกฆราวาสที่สำเร็จพระโสดา, สกิทากา, อนาคา, ผู้มีศรัทธาผู้มีความยินดีแล้ว, พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เลือกว่าต้องนั่งเหลืองจึงจะสำเร็จ. ไม่ใช่. นั่งขาวก็ไม่ว่า. นุ่งเหลืองก็ไม่ว่า. หัวโล้นก็ไม่ว่า. หัวดำก็ไม่ว่า.

สำเร็จหมด. ชั้นสูงก็ไม่ว่า, ชั้นต่ำก็ไม่ว่า, สำเร็จหมด. ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ. ไม่เลือกชาติเลือกภาษา. ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทำลงไปแล้ว ไม่มีผล, ไม่มี. ต้องมีผลทีเดียว. ทำน้อยก็ได้รับผลตามน้อย. ทำมากก็ได้รับผลตามมาก. คิดตนเป็นอริยทรัพย์. สมบัติอันนี้ได้รับผลตามกำลัง. พวกคุณเกิดมาชาตินี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่าง. บาปก็ไม่ได้ทำสักหน่อย. มันก็เป็นผู้บริบูรณ์แล้ว. พึงเข้าใจว่าเราไม่พ้นในชาตินี้, มันก็รู้จักกันเดี๋ยวนี้ละ. พระพุทธเจ้าบอกรู้จักกันเดี๋ยวนี้แหละ. จะเป็นเทพยดา, อินทร์, พรหม, ก็รู้จักแต่เป็นมนุษย์นี่แหละ. เสวยสวรรค์ ดิບอยู่ในมนุษย์นี่แหละ. จะได้ไปพระนิพพานก็ได้สวຍอยู่ในมนุษย์นี่แหละ. ได้เห็นในมนุษย์นี้เสียก่อน. เหมือนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั่นแหละ, นิพพานดิบในมนุษย์, รู้แจ้งเห็นแจ้งอยู่ในมนุษย์นี้เสียก่อน. ผู้จะไปนรกก็เห็นกันที่ในมนุษย์นี้. พระพุทธเจ้าแสดงไว้. ไม่ใช่ตายแล้วนรกมากุมเอาไปตกนรก. ไม่ใช่. ตกแต่เดี๋ยวนี้. ก็ให้คิดดู. คนยากจนคั่นแค้นเหมือนกับเป็นเปรต, เหมือนกัน. หูหนวก, ตาบอด, จู้ตูดกุดดังนี้, มนุษย์เป็น. อันนี้ผู้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง, ผู้ที่มีสรรพคุณทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณแหละ, ก็ได้ชื่อว่า มนุสสเทโว. ผู้มียางอายุผู้มีหิริ, ผู้มีโอตตปปะ, เรียกว่า มนุสสเทโว, มนุสสาอินโท. เห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละ. มันมีไขใหม่. ทำกรรมมันต้องเป็นกรรมแน่. ทำกรรมดีต้องได้กรรมดีแท้. ทำเหตุไม่ดี, ทำเหตุร้าย, ต้องได้รับผลร้าย, ผลที่ไม่พอใจมีอยู่ให้พิจารณาดู. คนเกิดมาในโลกนี้. ครั้นถ้าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้ว, มันคงจะเพียงกัน. ไม่ต้องพิจารณาหาเหตุผล. จะมีก็อย่างเดียวกัน. เพียงกัน. จะจนก็จนอย่างเดียวกัน. จะโง่ก็โง่อย่างเดียวกัน. อันนี้มันผิดกัน. ผู้ฉลาดก็ฉลาดเอาเหลือนั่น. ผู้มีก็มีจนเหลือเฟือ. ที่จนก็จน ๆ ถมตาย. จึงว่ามีทุกอย่าง. ต้องใคร่ครวญหาเหตุหาผล. เห็นกันอยู่ในโลกนี้. ยากจนคั่น

แก่น, หูหนวก, ตาบอด. ครั้นเห็นบาปเห็นบุญ, เห็นประจักษ์อยู่ในมนุษย์นี้แล้ว, เราจะไม่กล้าทำบาป, จะประกอบแต่คุณความดีตามกำลังของตนไปตลอดชีวิต. ให้มีความสัตย์ความจริงดังลงไป. วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เอาอะไรก็ตาม ยามสงบสงัด, เราจะเข้าที่ทำความสงบใจไม่ให้มันขาด, จะเอาอย่างนั้นตลอดวันตาย. สารณะอันข้าพเจ้าไม่เอนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว. เอาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดวันตาย. ให้ตั้งต้นจากนี้ไป. ทำไป. หรือไหว้พระก็ตาม. ย่อก็มี. อย่างพิสดารก็มี. ถ้ามีกิจจำเป็น เราจะไม่ลุกก็ไม่ลุกไปเฉย ๆ. ลุกขึ้นแล้วก็ต้องไหว้, อรหัง, สวากขาโต, สุปฏิปันโน. อย่าให้มันขาด. เวลามันมากก็ทำอย่างพิสดาร. เราถืออะไรให้ถือจริง ๆ จัง ๆ. ให้มีความสัตย์ความจริง.

กัณฑ์ที่ ๑๓

มรรค.

(เทศน์ในงานกฐินสามัคคี)

พวกญาติโยมอยู่ในบ้านในเมืองในพระนคร, ธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณเจ้าคุณก็ฟังหมดแล้ว. บาบก็รู้บุญก็รู้คุณโทษก็รู้หมดแล้ว. แล้วจะฟังไหนอีก. อาตมาอยู่ป่าดงมัวแต่นั่งหลับหูหลับตาเมลงวันตอมนะ, จะมีความรู้วิชาความรู้อันยังมาเทศน์. จั้จะเอาอะไรมาเทศน์ให้ฟัง, อยู่ป่าอยู่ดง. พวกญาติโยมทั้งหลายมา, มีพระเดชพระคุณเป็นหัวหน้ามา, อุตสาห์มาไกลแสนไกลก็อุตสาห์มา. เป็นบุญ. บุญลาภของพวกกระผมและพวกญาติโยม. ฟังเทศน์ก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว. ขึ้นดื่อก็ได้ฟังชั้นสูงก็ได้. ทุกขสัจก็ได้ฟังแล้ว. แล้วจะเอาอันไหนฟังอีก. ธรรมะก็แม่นก่อนธรรมหมดทั้งก่อนนี้แหละ. ธรรมเป็นอกุศลธรรมก็มี, กุศลธรรมก็มี. อันนี้พวกท่านทั้งหลายในบ้านในเมืองก็ได้ฟังอยู่บ่อย ๆ, ก็เป็นคนที่รักษาคุณงามความดี. ส่วนบาปกรรมนั้นก็พากันรู้แล้ว. รู้แล้วก็มีความรังเกียจไม่อยากจะข้อง, มีแต่จะขับไล่มันออกไป. กุศลธรรมก็แม่นใจนั้นแหละ, ใจเป็นกุศลขึ้น. อกุศลธรรมก็แม่นใจนั้นแหละ. ธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหน, แม่นหมดทั้งก่อนนี้แหละ. พระพุทธเจ้าว่าก่อนธรรมหมดทั้งก่อน. แล้วแต่ว่าเป็นของกลางไม่ใช่ของใคร. อัดภาพเป็นของกลาง. แล้วมารู้จักว่าเป็นของกลางไม่ใช่ของใครทั้งหมด. ก่อนใครก่อนเรา. เป็นของได้มาอันบริสุทธิ์. เกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้

สมบุรณ์บริบูรณ์, พ้นจากไปบ่วงอดหนาว, เสียจริต, มีร่างกายตาหูจมูกลิ้น
กายใจสมบุรณ์บริบูรณ์แล้ว, เราก็ควรพากันพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้
สมบัติอันสมบุรณ์แล้ว. เราต้องเอามันทำประโยชน์เสีย. เอาะมันเสีย. อย่า
ไปปล่อยให้มันแก่ขึ้นตายขึ้นชื่อ ๆ. สมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอกเอาน่ามันเสีย.
เอาทรัพย์ภายใน, เอาอริยทรัพย์, ทรัพย์อันติดตามตนไปได้. ทรัพย์สมบัติที่
เราแสวงหาอยู่แต่ชาตินี้, ได้เป็นมหาเศรษฐี, ได้เป็นอิหยังก็ตาม, เป็น
ของกลางหมด, เป็นทรัพย์ภายนอกที่เราได้อาศัยมันชั่วชีวิตนี้เท่านั้น. ครั้น
ขาดลมหายใจแล้ว, สมบัตินี้ก็เป็สมบัติของโลก. อัดภาพร่างกายนี้ก็เป็สมบัติ
ของโลก. มันเป็นดิน, เป็นน้ำ, เป็นลม, เป็นไฟ. แล้วผู้ที่ไปนั่นคือผู้ที่
ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุด, ก็ดวงวิญญาณ, ดวงจิต. ดวง
วิญญาณนี้แหละที่ท่องเที่ยวอยู่, เกิด, อยู่บ่อย ๆ นั่นแหละ. สังสรันดา
ภวา ภว สังสาเร สังสรันโคโส สังสารทุกกโคโนติ สังสารัง อินิมา. พวกเรา
ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี้ไม่ใช่เราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้, นับภพนับชาติที่
เราท่องเที่ยวอยู่ต่ำ ๆ สูง ๆ จนเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน, สारพัดมัน
เป็น. เราไปสวรรค์ก็ได้ขึ้นไป. เราไปพรหมโลกก็ได้ขึ้นไป. ลงไปนรกก็นับ
กับนั่นกลับไม่ได้. เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรประพฤดิแต่กรรมอันดี.
เมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้ว, พระพุทธเจ้าว่าดีก็ดี, จะชั่วก็ดี, เป็นเพราะ
กรรมดอก. เกิดมาต่าง ๆ กันไม่เหมือนกัน. สมมุติว่าเกิดมาเป็นมนุษย์
เหมือนกัน, แต่ต่างพันธุ์กัน. วิชาความรู้ก็ต่างกัน. สมบัติก็ต่างกัน. รูปร่าง
ก็ต่างกัน. ความยากจนคันแค้นความมั่งคั่งสมบุรณ์ก็ต่างกัน. อันนี้เป็นเพราะ
อะไร. เป็นเพราะกรรมเม่นหมดทั้งก่อน. ก้อนธรรมสิ่งที่เป็นใหญ่นั่นในตัว
เขา. พระพุทธเจ้าว่า มโนปุพพัง คมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา มีใจนั้น
แหละเป็นใหญ่. มีใจนั้นแหละเป็นหัวหน้า. มีใจนั้นแหละ ประเสริฐสุด.

สิ่งทั้งหลาย, บารมีดีบุญก็ดี, สำเร็จได้ด้วยใจ. มนะ เรียกว่า ใจ. ครั้นใจไม่ดี, มนะสาเจ ปทุจเตนะ, ใจไม่ได้ใจขุนมัวใจเศร้าหมอง, ลุอำนาจความโลภ, ความโกรธ, ความหลง. ใจเหล่านั้น, แม้บุคคลจะพูดอยู่ที่ตาม, จะทำงานด้วยกายอยู่ที่ตาม, เพราะจิตเศร้าหมองจิตไม่ดีแล้ว, ความทุกข์นั้นย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไป, เหมือนกันกับล้ออันตามรอยเท้าโคไป. มนะสาเจ ปสันเนนะ ครันจิตผ่องใสผุดผ่องไม่เศร้าหมองแล้ว, แม้จะพูดอยู่ที่ตาม, จะทำงานอยู่ที่ตาม, จะไปที่ไหนก็ตามความสุข ย่อมติดตามเขาไป, เหมือนเงาเทียมตนไปอย่างนั้น ครันรู้ว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่, ดีก็ต้องมีใจเป็นผู้คิดให้ทำ, ทำชั่วก็มีใจเป็นผู้คิดให้ทำ, เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว, เราจงเอาแต่ส่วนดี. ส่วนไม่ดี, มีราคะ, โทสะ, โมหะ, นั้นตัดมันออกไป, ไล่มันออกไป. อย่าให้มันไปยึดไปถือ. อย่าให้มันไปเป็นเจ้าเรือน. แล้วมันจะทำอะไรก็ดี, จะพูดก็ดีจะคิดก็ดีขอให้มันติดอยู่ประจำ. ครันมีสติแล้วพูดก็ไม่พลาด, ทำอยู่ก็ไม่พลาด, คิดก็ไม่พลาด, ให้พากันหัดทำสติ, ให้สำเหนียก, ให้แม่นยำ. พระพุทธเจ้าจึงว่า เขเกจิ กุสลา ธัมมา สัพเพเต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาท-สโมสธมา อปฺปมาโท ครันมีสติแล้ว, กุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้น. ก็มีแต่ทำความดีทุกสิ่งทุกอย่าง. รู้อย่างนี้แล้วให้พากันหัดทำสติ. มันคิดก็ให้รู้. เราจะพูดให้ระลึกได้เสียก่อน. เราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกได้เสียก่อน.. จะคิดก็ให้ระลึกได้เสียก่อน. มันถูกเราจึงทำ. มันถูกเราจึงพูด. มันคิดไม่ผิด, เป็นศีลเป็นธรรมเราจึงระลึกถึงนึก. ให้ทำสติสำเหนียกให้แม่นยำ. หัดทำสติให้ดี. แล้วก็ให้สมาทานเอาศีลของเรา. เอาอริศีล. ทิฏฐะ สมาทาน ให้พากันสมาทานเอาศีลของเรา. เอาศีลของเราให้เป็นอริศีลที่เป็นใหญ่เป็นอธิบดี. ให้เป็นศีลมั่นคง. อย่าให้เป็นศีลที่อ่อนแอคลอนแคลน. อริจิตตัง ทิฏฐะสมาทานโน. ให้พากันสมาทานเอา. มีสติตั้งใจ, ควบคุมจิตใจของตนไว้ให้ตั้งมั่น

อยู่อย่างนั้น. จะทำการทำงานพูดจาอะไรก็ตามมีสติ, จิตตั้งมั่น. หรือนั่งภาวนา ก็ให้จิตตั้งมั่นเป็นอธิปัตติ. อธิเรียกว่าเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง. เรียกว่าไม่ หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง. อธิปัญญา สิกขา สมาทาน. ให้สมาทานเอาอธิปัญญา, ความจริงรอบคอบรู้เท่าสังขาร. ปัญญาความรู้เห็น, เห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์. แม้ทุกข์เกิดขึ้นในกาย, ความไม่ดีเกิดขึ้นในกาย, เวทนาไม่ดีเป็นทุกข์, เกิดขึ้นแต่สัมผัสทางกาย. อันนี้เรียกว่าความทุกข์กาย, ให้มันรู้. ความทุกข์ เกิดขึ้นที่ใจ. ความไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจ. เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นจากสัมผัสที่ใจ. อันนั้น ได้ชื่อว่าความโกรธ, ความเศร้าใจ, ความเสียใจ. ให้กำหนดรู้. ให้มันเป็นเรื่อง ทุกข์เสีย. พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางไปพระนิพพาน, ทางดับทุกข์. ความประ จวบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักที่เจริญใจ, มีความไปร่วม, มีความ มาร่วม, มีความประพุดิร่วม, มันเป็นเรื่องที่ไม่พอใจ. อัปเปยहि สัมปโยโค ทุกโข. ทุกข์น่าเกลียดน่าชัง, ทุกข์ไม่พอใจ. ความพลัดพรากจากสัตว์และ สังขารอันเป็นที่รักที่เจริญใจมีญาติพี่น้องไปทางไกลหรือพลัดพรากไปไกลหรือ ล้มหายตายเสียจากกัน, ก็มีความทุกข์เกิด, เรียกว่า ปิเยหิ วิปปโยโค ทุก โข. ความไม่ไปร่วม, ความไม่ประชุมร่วมกับสิ่งที่พอใจอันนี้ก็เป็นที่ทุกข์. บุคคลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ สิ่งนั้นสมหวัง, อันนี้ก็เป็นที่ทุกข์ อันนี้มันมา จากไหน. เราได้รับผลอยู่เดี๋ยวนี้. มันมาจากไหน. ต้องใช้สติปัญญาค้นคว้า. มันก็จะเห็นกัน. เมื่อทำจิตให้สงบ, มันก็จะเห็นกัน. คือความอยาก. มัน เกิดมาจากความอยาก, เรียกว่ากามตัณหา, ความใคร่ความพอใจในรูป ในสิ่งที่มิวิญญาณ. ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความอยากความใคร่. กวาดตัณหา ความอยากได้, อยากเป็นอยากมี, อยากกอบโกยเอา, อยากได้มาเป็นของ ตัว, อยากเป็นเศรษฐีคหบดี, อยากเป็นราชามหากษัตริย์. เรียกว่า ภว ความ อยากเป็นอยากมี. ความไม่พอใจเหมือนอย่างความแค้นแค้นแห่งชีวิต,

ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต, ความมีหนังหัดเหี่ยวเป็นเกลียว, ผมหงอกพัน
หัก. อันนี้ไม่พอใจ, เสียใจ, อยากให้มันเป็นหนุ่มดังอยู่เหมือนเก่า. ผมหงอก
มันก็ไปเอายาดำ ๆ มาข้อม. แล้วมันก็งขึ้นอีก. มันก็ขายหน้าล่ะ. มันก็ดำ
อยู่ปลายนั้น. โคน ๆ มันก็ขาว, มันก็ขายหน้าอีก. แล้วก็ไม่พอใจ. นี่เรียกว่า
วิภวตัณหา. ตัณหา สามอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์. เมื่อรู้เท่ามันสาม
อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์, เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศก, แล้วก็ใช้ปัญญาค้น
หา. มันเกิดจากไหน. ตัณหามันเกิดอยู่ที่ไหน, มันตั้งอยู่ที่ไหน. พระพุทธเจ้า
ว่าจักขุัง โลเก ปิยรูปัง สาตรูปัง สิ่งใดเป็นที่รักสนิทใจในโลก อะไรเป็นที่
รักสนิทใจในโลก, คือจักขุตา, ฯลฯ. สนิทใจในโลก. ตัณหาจะเกิดขึ้นที่ตา,
ตัณหาจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ตา. เกิดที่หู, ตั้งอยู่ที่หู. เกิดขึ้นที่จมูก, ตั้งอยู่ที่จมูก.
เกิดขึ้นที่ลิ้น, ตั้งอยู่ที่ลิ้น, กายสัมผัสอ่อนนุ่ม, มีความพอใจ, กำหนดพอใจ.
อารมณ์อดีตล่วงมาแล้ว, อนาคตยังไม่มาถึง, เามาเป็นอารมณ์, เรียกว่า
ธรรมารมณ์. มันเกิดขึ้นที่ใจ. รู้จักว่ามันเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกกับอายตนะ
ภายในกระทบกัน, แล้วไปเกิดวิญญานความรู้ขึ้นจากสัมผัส. เวทนาเกิดขึ้น
เรื่อย ๆ ไป. เราารู้แล้วอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันเกิดสัมผัส.
เราเพียรดับมัน. เวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัส. เมื่อรู้แล้วเราควรละควรปล่อย
วาง, จึงว่าดับทุกข์. อยู่เนื. อยู่ในนิโรธ, ดับตัณหาทั้งสามได้. นั่นคือนิโรธ.
นิโรธคือความเฉยต่อสิ่งทั้งปวง, ความไม่หวั่นไหว. เรียกว่านิพพาน.
พระพุทธเจ้า^๑นิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่น, อยู่กายนี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่น. อยู่กับ
อาการสามสิบสอง, ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง. อยู่กับธาตุสี่สิบสอง. เราฟังแล้ว
ให้พากันตั้งใจทำ. เหมือนกันกับเครื่องทัพสัมภาระเราจะปลูกบ้านปลูก
เรือน, มีดเราจะใช้ทำงาน, ลับดีแล้วเามาวางไว้. ทัพสัมภาระเามาวาง
ไว้. แล้วไม่ทำมันของจะทำครบหมดแล้วแต่เราไม่ทำ. จะปลูกเรือนก็ไม่ปลูก.

เอาจากองอยู่อย่างนั้นก็ชำรุดทรุดโทรม, ไม่มีประโยชน์. จะอาศัยทำต้องอดทน. อิริยาบถอื่น, เดิน, นั่ง, นอน, พระพุทธเจ้าไม่ห้าม. นิสสัยจิตของเราถูกกับอะไร. ถูกกับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆ, หรือถูกกับขน, เล็บ, ฟัน, หน้าง. เอาเข้าอย่างหนึ่ง. ถ้ามันถูกจิตมันจะสงบ. จิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน. จิตเบิกบานแยบยลสว่าง. อันนี้ก็หมายความว่ามันถูกกับจิต. ก็เอาอย่างนั้น. บริกรรม พุทโธ ๆ เรียกว่า สมตะ. ครั้นมันไม่ถูกไม่ลง, ต้องพิจารณาผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หน้าง. นั่นพิจารณาให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุภัง, ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครก. พิจารณาให้มันเห็นศพอยู่ในใจเรา. ปัญญาพานักขันธಾನิจา ขันธห้าเป็นของไม่เที่ยง. ปัญญาพานักขันธานัตตา. ของอันนี้ไม่ใช่ของตน, ไม่ใช่ผู้หญิง, ผู้ชายไม่ใช่สัตว์, ไม่ใช่บุคคลตัวตน. นี่ละรวมกัน. คือถ้ามันไม่สงบยังฟุ้งซ่านก็ต้องเอาปัญญาค้นคว้าพิจารณาให้มันเห็น, เห็นของโสโครกไม่สวยไม่งาม. พิจารณาไปจิตมันก็เห็น, มันก็เกิดความสลดสังเวช, เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่, คืออภิปพ. เบื่อหน่ายมันก็เกิดความคลายกำหนด, ไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ว่าตัวว่าตน. จิตลงไปถึงที่มัน. มันไม่ไปไหนแล้ว. มันเป็น อริจิต. มันจะเกิดแสงสว่างโรจน์. ดวงปัญญามันก็จะพุ่งขึ้น. การภาวนาอบรมจิตให้มันอยู่นี้, เพื่อต้องการจะเอาปัญญานั้นแหละ. มันต้องเกิดขึ้น, มันจึงจะรู้เท่าความเป็นจริง, มันจะเห็นทุกขสัจจะเหตุเกิดทุกข์, ทางที่จะดับทุกข์, ทางให้ถึงความดับทุกข์. ทางมันราบรื่นสบาย. พระพุทธเจ้าก็บอกแล้ว อัฐฐังคิโก มัคโค เสทโถมรรคแปดเป็นทางอันประเสริฐ. พวกเราได้ยินได้ฟังแล้ว, เร่งทำเอาให้เกิดให้มี, ทำแล้วจะได้รับความสุขกายสบายใจไม่มีความเดือดร้อนใจ. ความโศกความเศร้าก็ไม่มี, เพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วของเรื่องโลกเรื่องสังขาร. บ้านเมืองเกิดวุ่นวายฆ่าตีกัน, เราไม่วุ่นวายฆ่าตีกับเขา. เขาค่าที่เราไม่ค่าเขา. บ้านเมืองเขาร้องเขาให้เราก็ไม่ร้องไห้อย่างเขา.

กัณฑ์ที่ ๑๔

เทศน์โปรดนายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ และคณะ

พ.ศ. ๒๕๑๓

ความทุกข์กายเป็น สัตว์ทุกข์, มียูเป็นสังขารมค. ให้เราตั้งสติอบรมจิตใจของเราอย่าให้มันไปยึดถือ ร่างกาย. ถ้ามันมันไม่ยึดถือแล้ว, ก็จะอบรมจิตใจของเราให้มันสบาย. หากใจมันไม่สบายนี่มันทุกข์หลาย. มันทุกข์ก็เพราะยึดเอาอารมณ์นั้นแหละเข้ามายึดถือ. อารมณ์ทั้งหลาย, อารมณ์ที่พอใจมันก็ยึดเข้ามา, อารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็ยึดเข้ามา. ยึดเข้ามาแล้วก็มาเผาใจ. ไม่พอใจก็เป็นเหตุให้คับแค้นใจ. อารมณ์ที่พอใจนั้นเมื่อมันพลัดพรากไปก็ใจถูกเผาอีก, เป็นเหตุให้โศกเศร้า, อาลัยอาวรณ์ถึงกัน. สิ่งที่พลัดพรากเป็นวัตถุภายนอกก็ตามหรือแม้ญาติมิตรก็ตาม, พลัดพรากจากไปมันเป็นทุกข์, ก็เพราะไม่รู้เท่าอารมณ์. พระพุทธเจ้าว่าของเก่า. ของพวกนี้เคยมีมาตั้งแต่เก่า. ไม่ใช่จะมีมาเดี๋ยวนี้. เราเกิดมาชาตินี้จึงมาพบปะกันในชาตินี้. สิ่งทีพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดี, พบปะอยู่ทุกภพทุกชาติ. พวกเราเพราะหลงอันนี้แหละจึงพากันไม่เห็นความจริง, เพราะหลงเรื่องอันนี้แหละ จึงพากันวนพากันเอาภพเอาชาติอีก, เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่รำไป, เพราะไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้. พระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาให้มันรู้เท่าสิ่งทั้งปวง, น้อมมาอยู่อย่างนี้สำหรับโลก, ครอบงำโลกอยู่อย่างนี้. ผู้ไม่รู้เท่าก็พอกัด มีลากเลื้อมลาก. มีขสเลื้อมขส. มีสรสเรณูมีนินทา. มีสุขมีทุกข์, เสื่อม

ลาก, เสื่อมยศ, นิินทา, ทุกข์, แปลอย่างนี้ครอบงำสัตว์โลก, เรียกว่า โลก
ธรรม แปล, ครอบงำโลกอยู่เพราะไม่รู้เท่ามัน. มันมีอยู่สำหรับโลก. เคยมี
มาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา. แต่เราไม่รู้เท่า, เราก็อหวนไหวไปกับมัน.
มีแต่พระอริยเจ้า, พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธองค์, ได้ยินได้ฟัง
พิจารณาแล้วรู้เท่าจึงไม่หวนไหว. พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในโลกไม่มีใครจะ
เทียบถึงหมดทั้งสามโลก. ถึงปานนั้นโลกธรรมนี้ก็ยังคงครอบงำพระองค์อยู่.
แต่พระองค์ก็ไม่หวนไหวในโลกธรรมนั้น. มีลาก, จิตของพระองค์ก็ไม่ฟูขึ้น.
เสื่อมลาก, จิตของพระองค์และสาวกทั้งหลายไม่ยุบลง, ไม่มีความหวนไหว.
มีสรรเสริญก็ไม่ฟูขึ้น. มีนิินทา, มีทุกข์, มีสุข, ก็ไม่มีฟูขึ้น. โลกธรรมมีอยู่
อย่างนั้น. ใครจะหนีไปไหนไม่พ้น, ต้องได้พบอยู่ทุกภพทุกชาติ, ครอบงำ
สัตว์โลกอยู่ทุกภพทุกชาติ, ส่องแสงเป็นฉัพพัคคาตออรณัมทั้งหลาย.
ก็สลายเท่านั้นแหละ. ไม่มีความหวนไหว. ไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวต่อ
ออรณัมใด ๆ. เป็นลมแท้ ๆ, ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของใคร. แล้วแต่จะพิ
จารณาให้มันเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของกลาง, ไม่ใช่ของใคร. อัดภาพร่างกายที่
เราอาศัยก็ดี, สมบัติอันนี้เป็นของกลางไม่ใช่ของใคร. ถ้าเรายึดมันก็จะทุกข์.
เรายึดว่าเราว่าตัวว่าตนว่าผู้หญิงว่าผู้ชาย, เพราะเห็นว่าตัวว่าตนนี้แหละ.
เมื่อเขาดูถูกดูหมิ่นก็โกรธแค้น. เมื่อเขาสรรเสริญก็ฟูขึ้น, ชอบ. เน้นว่า
ตนว่าตัว. พระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาให้มันเห็น, แยกออกเป็นส่วน ๆ,
ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์, ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายหมดทั้งนั้น. เป็นของกลาง
สำหรับใช้. จึงว่าให้พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นธาตุ, ธาตุ 4, ปฐวีธาตุ ธาตุ
ดิน, อาโปธาตุธาตุน้ำ, เตโชธาตุธาตุไฟ, วาโยธาตุธาตุลม. ประชุมกันเข้าเป็น
สกรณีกายขึ้น. เมื่อมีก้อนมีชิ้นขึ้นแล้วเรียกว่าขันธ์. แล้วก็มีความขึ้น.
ความเสวยออรณัมเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์. มีความจำหมายว่า

รูปว่าเสี่ยงว่ากลืนว่ารสว่าโผฏฐัพพะว่าธรรมารมณ. มีความปรุงที่ใจคือจิต.
 เจตสิกปรุง. ปรุงดีปรุงชั่วแล้วแต่มันจะปรุงไป, แล้วก็มีความรู้ขึ้นๆ รู้ไปตาม
 อายาตนะ, เรียกว่าวิญญานความรู้. รู้วิญญานทางตา, วิญญานทางหู, วิญญาน
 ทางจมูก, วิญญานทางลิ้น, ทางกาย, วิญญานทางใจ. พระพุทธเจ้าจึง
 ว่าคน, ว่าธาตุประชุมกัน. ธาตุทั้ง ๔ รวมเรียกเป็นขันธ ๕. มีรูปขันธหนึ่ง,
 เวทนาความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์, เฉยไม่สุขไม่ทุกข์, เป็นเวทนาขันธ
 หนึ่ง. สัญญาความจำได้หมายรู้เป็นสัญญาขันธหนึ่ง. สังขารความปรุงความ
 แต่งปรุงเป็นบุญเป็นบาปหรืออะไรก็ตามเรียกว่าสังขารขันธหนึ่ง. วิญญาน
 ความรู้ทางอายาตนะทั้ง ๖, เรียกวิญญานขันธ, รวมกันเป็นขันธ ๕. ขันธอันนี้
 เป็นเครื่องรับรอง, รับรองสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่าง. อารมณ์ดีก็รับ, อารมณ์
 ไม่ดีก็รับ. อะไร ๆ ก็รับ, รับเอาหมดทั้งนั้น. ท่านจึงว่าเป็นของหนัก. ไหน
 คนอยู่ที่ไหนล่ะ. นี่เป็นรูปขันธ, ไม่ใช่คนนะ. นี่เป็นเวทนาขันธ. นี่สัญญาขันธ,
 ไม่ใช่คน. สังขารขันธ, วิญญานขันธ, ไม่ใช่คน. ไหนคนอยู่ที่ไหน. ต้องค้น
 คว้าไป. พิจารณาอยู่อย่างนั้นให้มันเห็นเป็นความจริงของขันธอันนี้. หรือให้
 พิจารณาปัญญากรรมฐาน, กรรมฐาน ๕, ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง. นี่พระองค์
 ก็แยกไว้ว่าไม่ใช่คนสักอย่าง. แจกออกไปถึงอาการ ๓๒. คนอยู่ที่ไหน.
 ธาตุดินมีลักษณะข้นแข็ง. หลายธาตุรวมกัน. ใส่ออกไปธาตุดินมี ๒๐, ธาตุน้ำ
 มี ๑๒. ไหนคนมีที่ไหน. ธาตุไฟอบอุ่น, เผาอาหารให้ย่อย. ไฟเผาร่างกาย
 ให้กระวนกระวาย. ธาตุไฟมี ๔ อัน, นี่ก็ไม่ใช่คน. ธาตุลม ๖. ลมพัดขึ้นเบื้อง
 บน. ลมพัดลงเบื้องล่าง. ลมพัดในท้องในไส้. ลมพัดทั่วไปในร่างกาย.
 ลมหายใจเข้าออก. ธาตุลม ๖. ไหนคนอยู่ที่ไหน. ให้พิจารณาให้มันรู้เท่าว่า
 เป็นธาตุ, ไม่ใช่คน. เรามาหลงอันนี้แหละ, หลงว่าตัวว่าตนว่าหญิงว่าชายเมื่อ
 เป็นรูปเป็นกายมาแล้ว. พระองค์สั่งสอนให้พิจารณาเห็นรูปอันนี้. เกิดเป็น

ก่อนนั้นมาแล้วประกอบไปด้วยทุกข์โรครภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา. เกิดเป็น
รูปมาแล้วต้องแตกต้องดับ, ไม่ยั่งยืนคงทนอยู่ได้. ให้พิจารณาให้มันเห็น, ให้
มันรู้จักชาติความเกิด. เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์. ชราความแก่คร่ำคร่าทรุด
โทรมก็เป็นทุกข์. มรณะความตายก็เป็นทุกข์. แล้วก็โสกะ, ปรีเทว, ทุกข์โทม
นัส, อุปายาส, ความคับแค้น, อัดอั้นตันใจ, เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์. ท่านให้พิจารณา
เห็นเกิดขึ้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น. อยู่ในกองทุกข์. กองทุกข์นี้มันเกิดมาจากไหน.
เพราะเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมา. อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิด. ก็คือ
ความอยาก, ความหลง, นี่แหละเรียกว่าความกำหนด, ความชอบใจ. กำหนด
เรียกว่ากาม. ความกำหนดในกิลีสกาม, วัตถุกามก็ตาม, เรียวกามตัณหา.
เรียกว่าตัณหา ความทะเยอทะยาน, ความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้ง
หลาย. ความอยากเป็นอยากมี, ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่, เรียกวาทัณหา.
ความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเรียกว่าวิวัตตัณหา. ความเกลียดความชัง,
เหมือนอย่างผมหงอก, ฟันหัก, หนังหดย่นเป็นเกลียว, ไม่ชอบ, ไม่อยากให้
มันเป็น. ความแค้นความเจ็บไม่อยากให้มันเป็น. แล้วก็ไม่พิจารณาให้มันเห็น.
ตัณหาทั้ง ๓ นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เที่ยวเกิดเอาทุกข์ทุกชาติ, เพราะความ
หลงอันนี้. พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละตัณหา ๓ นี้. ถ้าละจะละที่ไหน. ความ
อยาก, ตัณหาทั้ง ๓, กามตัณหา, ภาวะตัณหา, วิวัตตัณหา มันเกิดที่ไหน,
ตั้งอยู่ที่ไหน. ต้องค้นหาที่ตั้งที่เกิดของมัน. จกขุ โลเก ปิยรูป เอดุเสสา
ตณหา อุปปชฺชมานา. อุปปชฺชติ เอดุถ นิวิสมานา นิวิสติ. ตัณหาจะเกิดขึ้นก็
เกิดขึ้นที่ตา. จะตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตา, เกิดขึ้นที่หูก็ตั้งอยู่ที่หู, เกิดขึ้นที่จมูกก็ตั้ง
อยู่ที่จมูก, เกิดขึ้นที่ลิ้นก็ตั้งอยู่ที่ลิ้น, เกิดขึ้นที่กายก็ตั้งอยู่ที่กาย, เกิดขึ้นที่ใจก็
ตั้งขึ้นที่ใจ, เกิดขึ้นที่รูปก็ตั้งอยู่ที่รูป, เกิดขึ้นจากเสียงตั้งอยู่ที่เสียง, เกิดขึ้น
จากกลิ่นตั้งอยู่ที่กลิ่น, เกิดขึ้นจากรสตั้งอยู่ที่รส, เกิดขึ้นจากสัมผัสตั้งอยู่ที่

สัมผัส. นี้อ่อนมันทางมันเกิดขึ้น. เกิดขึ้นทางจักขุวิญญาณ, โสตะวิญญาณ
 ฆานะวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, มโนวิญญาณ . เกิดขึ้นจาก
 ความกระทบกันทั้งทางกาย, ทางวาจา, ทางใจ. นี้น้ำมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่อัน
 นี้. เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่อันนี้. เกิดขึ้นจากเวทนา, ความสัมผัสทั้งกายทั้งวาจาทั้ง
 ใจ, สัมผัสทั้งรูปเสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ, ธรรมารมณ์. เมื่อจำได้รูปตณ
 หา, ความกำหนดความชอบในรูป, สัทธาตณหาความชอบในเสียง, คันธตณหา
 ความชอบในกลิ่น, รสตณหาความชอบในรส, โผฏฐัพพตณหาความ
 อยากถูกต้อง, เย็นร้อนอ่อนแข็ง, พูกนอนหมอนอันนี้, ัมมาตณหาคือ
 อารมณ์ที่ดีตอนาคตมันสุขอยู่ในใจเกิดขึ้นเป็นตณหาขึ้น. ความคิดถึง
 รูป, กลิ่น, เสียง, รส, โผฏฐัพพะธรรมารมณ์, ตรีภตรองถึงรูป, กลิ่น,
 เสียง, รส, โผฏฐัพพะธรรมารมณ์. นี้แหละตณหาจะเกิดขึ้น. ฌมมวิจโย
 โลเก ปิยรูปี สาตรูปี เอตฺเตสา ตณฺหา อูปฺปชฺชมานา อูปฺปชฺชุนฺติ เอตฺถ
 นิวิสฺमानา นิวิสฺสติ. ตณฺหามันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหน, ตั้งอยู่ที่ไหน. เมื่อจะดับ
 ตณฺหาดับที่ไหน. ก็จะต้องดับตามอายุตนะ. สิ่งใดเป็นที่รักสนิทใจในโลก,
 ตณฺหาจะเกิดขึ้น. อะไรเป็นที่รักสนิทใจในโลก. ตาเป็นที่รักสนิทใจในโลก.
 ตณฺหาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตา. ตณฺหาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตา. หูเป็นที่รักสนิทใจ
 ในโลก. เมื่อจะดับก็ต้องดับตานี้, คือสำรวมไม่ให้มันเห็น, มีสติประจำไม่ให้
 มันดู. เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สำรวมอินทรีย์, สำรวมตา, ให้
 สำรวมหู, สำรวมจมูก, สำรวมลิ้น, สำรวมกาย, สำรวมใจ. อย่าไปให้ยินดียิน
 ร้าย. อย่าดูมัน. อย่าฟังมัน. ทำเป็นหูหนวกกินอึกเงี้ยว. นั่นแหละมันจึงสบาย.
 ได้ชื่อว่าดับอายุตนะ. นี้แหละหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปสู่ทางทวารทั้งหก.
 จกฺขุ โลเก ปิยรูปี สาตรูปี เอตฺเตสา ตณฺหา ปหิยฺชฺชมานา ปหิยฺชฺชุนฺติ เอตฺถ
 นิรุชฺชฺชมานา นิรุชฺชฺชุนฺติ. บุคคลจะดับก็ต้องดับที่จักขุนี้. บุคคลจะปล่อยวางก็ต้อง

ปล่อยวางที่จักขุ, ดับที่จักขุ, ดับไปตลอด. จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย
ใจนี้ดับไปปล่อยว่างหมดสิ่งเหล่านี้. เห็นว่าตนเป็นของกลางไม่ใช่ของใคร.
เป็นของกลาง. แล้วสมบัติอันนี้เป็นสมบัติดี, บริบูรณ์ดี. จะใช้ให้มันทำความ
เพียร, ใช้ให้มันเดินจงกรม, ใช้ให้มันนั่งสมาธิ, ใช้ให้มันค้นคว้าพิจารณาร่าง
กาย. อาศัยมัน. มันเป็นสมบัติดี. ใช้แล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่เขา
เก็บมา, หามาพอทุกสิ่งทุกอย่าง. จะปรุغب้านปรุเกรือนปรุอะไรก็ตาม.
ปรุรุด, เครื่องยนต์, เครื่องอะไรก็ตาม, เขามาแล้วเขาต้องใช้, หามาแล้ว
ปรุขันธ์แล้ว, เป็นรุดแล้ว, เขาต้องใช้บรรทุกจนเต็มกำลังเมื่อมันทำขึ้นใหม่ ๆ นี้.
ครั้นมันชำรุดทรุดโทรม, มันก็บรรทุกไม่ได้อีกละ. เหมือนกับร่างกายของ
เรา. มันเผ่ามันแก่แล้ว, ชำรุดทรุดโทรมแล้ว, ไม่มีความสามารถจะทำความ
เพียรได้. เมื่อยังน้อยยังหนุ่มรีบใช้มันเสีย. มันชำรุดทรุดโทรมใช้ไม่ได้.
จะนั่งหลายกั้เจ็บเอว. เดินหลายกั้เจ็บแข้งเจ็บขา. มันแก่มาแล้ว. นอนมันกั้
เมื่อยไม่มีความสุขไม่มีความสบาย. เอ้าเป็นอย่างไร. นอนตะแคงกั้
เจ็บ. นอนหงายกั้เจ็บ ข้างซ้ายอีกกั้เจ็บอยู่อย่างนั้นแหละ. ของมันเก่ามันแก่
มาแล้ว. กายมันถูกต้องโกฎฐัพพะมีแต่เจ็บแต่แข็งหมด. เมื่อยังหนุ่มยังน้อย
อย่างนี้, ถูกต้องนั่งนอนอย่างไรกั้พอนอนพอนั่ง. มันเผ่าแก่มาแล้วมีแต่กระดูก.
นอนไปข้างไหนมันกั้เจ็บ. นอนไปไม่ได้นาน. ยี่สิบนาที่ละพลิกข้างโน้น
พลิกข้างนี้มันแสนลำบาก. เมื่อมันยังดีแข็งแรงอยู่อย่างนี้ละ, รีบใช้มันเสีย.
มันเป็นคนดี. ทางโลก, โลกัตถประโยชน์, ญาติัตถประโยชน์, อุตประโยชน์
ประโยชน์ตนยังไม่ทันได้, ประโยชน์ตนก็ทำความเพียร, ก็ทำจิตให้สงบ
เป็นสมาธิ. จิตมันดีแล้วให้มันสงบเป็นสมาธิ. ครั้นมันเป็นสมาธิแล้ว, ทำให้
มันแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวแล้ว, ก็จิตนั้นแหละมันจะเป็นดวงปัญญาขึ้นมัน
จะส่องแสง. มันมีกระแสจิตพุ่งออก. พิจารณากายอีก, ซ้ำอีกมันก็จะเห็นชัด.

ครั้นมันสงบแล้ว, พระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาสังขะของจริงทั้งสี่. สังขธรรมของจริง, ของจริง, ของดีของพระพุทธเจ้า, ของพระสาวกผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเห็นจริงอย่างนั้น. จริงอย่างไร, ดีอย่างไร. ดีเพราะว่าเหมือนดังพระสาวก. ท่านทั้งหลายเบื้องต้นก็เป็นปุถุชนนี่แหละ. เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า, พิจารณาตามเห็นตาม, เห็นแล้วเกิดนิพพิทาในเบญจขันธ์ว่ามันไม่ใช่ของเรา, เป็นเพียงของใช้, ไม่ใช่ของเรา. นี่แหละเห็นจริงชัดแล้ว, ก็ละถอนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น, ทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าได้. จึงว่าของจริง. สมุทัยสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นของจริงอันประเสริฐ. นิโรธ ความดับก็เป็นของจริงอันประเสริฐ. มรรคปฏิบัติ คือเรารักษาศีล, เรากวานาเดินจงกรม, ถิ่นนี้แหละมรรคปฏิบัติเพื่อจะให้ก้าวไปถึงนิโรธ. อันนี้การปฏิบัติ, การเดินจงกรม, นั่งสมาธิภาวนา, อริยابถทั้ง ๔ อันนี้เป็นมรรคปฏิบัติ เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิบัติ อริยสัจ. ผู้ใดปฏิบัติให้มีให้เกิดขึ้นให้สมบูรณ์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้, เพื่ออบรมจิต, มรรคปฏิบัติให้จัดตั้งเป็นสมาธิ. มันเกิดสมาธิแล้วก็เกิดญาณ, เพราะบำรุงมรรคนี่เสียก่อน. ให้เกิดให้มีขึ้น. มรรคว่าทางอันประเสริฐ, เป็นทางเดินไปสู่ความวิมุตติ, ความหลุดพ้นจากอาสวะ, ให้ถึงวิโมกข์, ความพ้น. ทำเอาเอง. พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอก. ทำเอาเองผู้อื่นทำให้ไม่ได้. ใครทำใครเอา. เหมือนกันกับรับประทานอาหาร. ต้องทานใครทานเรา. ใครตั้งใจทานก็อิ่มท้องเอง. ธรรมมีอยู่ที่ไหน. ไม่อยู่ที่อื่น. ไม่ได้ไปหาเอาที่ป่าที่ดง. แม่หนมดทั้งสภณฺทกายนี, แม่หนมดทั้งก่อนนี่แหละเป็นธรรม. พระองค์ชี้เข้ามาที่นี้, ไม่ได้ชี้ไปที่อื่น, ชี้เข้ามาที่สภณฺทกายนี. ใช้อันนี้ทำ. ยิน เดิน นั่ง นอน, มีอยู่ที่นี่พอแล้ว, ไม่ต้องไปหาเอาที่อื่น. ทุกขสังขาก็มีพออยู่แล้ว. สมุทัยสังข, ความโลภ, ความโกรธ, ความหลงก็มีอยู่ที่นี่แล้ว. นิโรธสังข, ความรู้แจ้ง, ความเห็นจริงตามความเป็นจริงก็มีอยู่ที่นี่แล้ว.

มรรคปฏิบัติก็มีอยู่ที่นี้แล้ว. แม้เราจะเป็นผู้เดิน, ผู้ยืน, เป็นผู้นั่งใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผล. เราจะไปหาเอาที่ไหน. สุพุเพ ฐมา อนตฺตา ทั้งก่อนนี้ไม่ใช่ของใครทั้งหมด, ไม่ใช่ของใครหมดทั้งนั้น. แต่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เรา. พระพุทธเจ้าบอกแล้ว. รูปิ อนิจฺจํ เวทนา อนิจฺจา สลฺยาณอนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา วิชฺฌาณํ รูปิ อนตฺตา. บอกชื่อ ๆ นี่แหละ. ไม่มีลึกลับสักหน่อย. แล้วเราไม่เห็น. มันดูไม่ถูก. เรานี้, ที่เรานี้แหละ. พุทธาสบอกว่า ตัวกู, ตัวของกู. เหมือนนกเขานั้นแหละ. ครั้นปล่อยวางเป็นของกลางแล้วเป็นของใช้แล้ว, ต้องปฏิบัติ มันอยู่นี่แหละไม่ได้ทั้งดอก. ไม่เม่นของเรา. แต่เราอาศัยแล้ว, เราก็ต้องปฏิบัติมัน, อาบน้ำชำระกายให้มัน. นุ่งผ้าห่มผ้าให้มัน. มันนอนก็ห่ม. ฝนตกก็ห่ม. แดดออกก็ห่ม. ต้องรักษาเหมือนกันกับของใช้นั้นแหละ. เราจะไปทิ้งเลพลาดพาดอย่างนั้นมันก็ใช้การไม่ได้. มีอยู่ที่แล้ว. เราไม่ได้ไปเอาที่อื่น. พระพุทธเจ้าบอกให้แล้ว. ธรรมเม่นหมด. ก่อนใครก่อนเรานี้เนื้อ. สมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายต่างหาก. นี่แหละมันหลงสมมุติจะว่าก่อนสมุทัยก็เม่นหมดทั้งก่อนนี้แหละ. เราหลงสมมุตินี้แล้วว่าหนังของเราดี, ว่าเล็บของเราดี, ว่าฟันของเราดี, ผมของเราดี, สวยงาม. งามก็เอาไฟมาเผาให้มันงอ. พอมันหงอมากก็เอาน้ำย้อมมา. มันจะขายหน้าเขา. ย้อมดำ. บทมันป่ง (งอก) ขึ้นมามันก็น้ำเกลียดขึ้นขายหน้าขึ้น. หนังหน้ามันเหี่ยวก็เอาอิหยังมาทาแล้วก็เอาครุฑน้ำอิหยังตั้งบนหัวนี้. มันร้อนนี้. มันไม่ชอบ. มันเบื่อหน่าย. มันร้อน. ให้หนังหน้ามันแห้งมันลอกออกเหมือนกันกับไข่อันนี้. มันลอกออก. มันก็อยู่ไปซัก ๒-๓ วัน, มันก็เหี่ยวอย่างเก่าอีก, ครือเก่า. โอ๊ย, อันนี้ไม่ชอบละ. ความไม่ชอบมันก็วิภาวคัณหานะแล้ว. ๒-๓ วันมันก็ลอกออกมันก็เหี่ยวครือเก่าของเก่า. นี่แหละมันหลงอันนี้ละ. เม่นตัวสมุทัยหมดทั้งก่อน. ผมมันก็ตัวสมุทัย, เล็บ, ฟัน, หนังเม่นหมด. เม่นตัวมรรคหมดทั้ง

ก่อน. ครั้นชำระ, ครั้นพิจารณาดู, แม่นตัวนิโรธ, แม่นตัวทุกข์หมดทั้งก่อน.
ผมไม่สละสางมันก็เหม็นสาบ, ต้องสละต้องสาง. เล็บเอาไว้ยาวมันก็น่าเกลียด
น่าชัง. คำก็ปานหยั่ง, 'น่าเกลียด'. เจี้ยว(ฟัน)ถ้าไม่ขัดไม่นานก็มีขี้เต็ม. มันไหล
ออกทั้งกลางวันกลางคืน. ทั้ง ๕ ทวารนี้แหละไหลออก. ฟันนั้นไม่มีรู้ตัว,
ว่าตัวดีอยู่, ว่าดี, ว่าหอม. พระพุทธเจ้าว่าให้ดูให้พิจารณาให้ดูไม่งาม. อสุระ
อะสุกัง ปฏิกุลฺ น่าเกลียด. อตภาพร่างกายนี้ไม่ให้เห็นว่าเป็น สุกะ คือความ
สวยความงาม. มันหลงอะไรละ. มันหลงหนัง.

กัณฑ์ที่ ๑๕

ตัณหา

มันเป็นก่อนใครก่อนมัน. มีเจตนาพร้อม. จึงว่ามโนปุพฺพุตฺถ คมา
ธัมมา มโน เสฏฺฐา มโน มยา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน, มีใจประเสริฐสุด,
ถึงแล้วด้วยใจ. จะทำคุณงามความดีทุกอย่างก็สำเร็จแล้วด้วยใจ.
จะทำบาปก็สำเร็จด้วยใจ. ผู้ที่มีใจมีโทษประทุษร้ายอยู่แล้ว, มีโรคะโทสะ
โมหะ, ประทุษร้ายอยู่แล้ว, มนะสาเจ ปทุฏฺเฐนะ ใจอันถูกประทุษร้ายอยู่
แล้ว, ภาสะติวา กโรติวา จะพูดก็ดี, พูดก็มีคำหยาบช้า, มีคำเสร์้าหมอง,
มีบาปความเดือดร้อน. พูดดีก็เป็นทุกข์. จะทำดีโทษก็ข่มคออยู่นั่น. มีแต่ตก
ต่ำอยู่นั่น. ตโตนัง ทุกขมเนวติ, ทุกข์ติดตามไปอยู่. จักกัฏวะ วาโหโต
ปัทธัง คนผู้โทษประทุษร้ายเอาแล้ว, ใจไม่ดีแล้ว, เพราะใจเอาอารมณ์ทั้งหลาย,
คืออารมณ์ที่ชอบใจ, มาหมกเข้าที่ใจ. อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เอามาหมกหมม
ไว้ที่ใจ, ให้มันเผาใจ, กลัดกลุ้มอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน. ยืนก็ไม่สุข, เดินก็ไม่
สุข, นั่งก็ไม่สุข, นอนก็ไม่สุข. อันนี้แหละใจไม่ดี, มีโทษประทุษร้ายอยู่
แล้ว. มีโรคะโทสะโมหะความหลงอยู่แล้ว. มันจะได้ความสุขอย่างใดละ.
เหมือนกันกับโคอันเห็นภาระอันหนักไปอยู่. ทุกข์ตามไปอยู่. ล้อตามมันไป
อยู่. แอกลูกของมันไปอยู่, ข่มของมันไปอยู่จนบาดเจ็บ, คอโปน. เอามันไปอยู่
อย่างนั้น. เลยไม่ต้องมีความสุขแล้ว, เราเอามาอบรมเดี๋ยวนี้, คือให้ออกจาก
เครื่องกังวลเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั้งหลาย, คือมราวาสมันประกอบด้วยเครื่อง
กังวล, ออกจากอารมณ์ออกจากความแต่งความปรุงทั้งหลายทั้งปวงได้ชั่วคราว
ชั่วคราว, เพื่อมาวัดในวันพระ. มีสี่หนในเดือนหนึ่ง. ออกเพื่อเนกขัมมะ,

ความออกออกจากสิ่งทั้งปวง. ออกจากเครื่องกังวลทั้งหลาย. เนกขัมมะ
ต้องออกจากบาป, จากความชั่วทางกายก็ดี, ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี. เมื่อออก
มาแล้ว, มันจึงได้กายวิเวก. เรียกว่าเนกขัมมะ. ออกจากเครื่องกังวล, ออกจาก
บาปกรรม, ออกจากของด่าของมีด, ออกมาที่วิเวกแล้ว, มันจึงสงบ
สงัด. มันจึงได้ความวิเวกของใจ, สงบใจสบายใจ, วันหนึ่ง, คืนหนึ่ง. อันนี้
ชื่อว่าพักแรมของใจ, ชั่วครั้งชั่วคราว. อาณิสสรักษาอุโบสถท่านพรณนา
ไว้ไม่มีที่สิ้นสุด. ได้ชื่อว่าออกจากกองไฟ. ไฟอะไรจะมาร้อนกว่าไฟธรรมดา.
ก็มีกามนั่นแหละ เป็นต้นเหตุ. อันนี้ออกจากกาม. พวกเราออกมาทำ
ความสงบจิตใจชั่วคราวชั่วคราว, ได้ออกมาจากเครื่องกังวล, คือได้กายวิเวก.
กายไม่ผาสุก, ไม่เบียดเบียนหยั่งด้วยกายวิเวก. เมื่อมันได้กายวิเวกแล้ว,
มันจะเป็นเหตุให้จิตวิเวก. จิตสงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลาย, สงัดจาก
กามฉันทะ, จากพยาบาท, จากถีนะมิทธะ, จากอุทัจจะกุกุจะ ฯ สงัดจาก
วิกิจจลา ความสงสัยลังเล, ไม่เชื่อใจ, ไม่ตกลงใจ. นี่, เมื่อได้กายวิเวก,
ก็เป็นเหตุให้เกิดจิตวิเวก. เมื่อได้จิตวิเวกแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดอุปวิเวก.
อุปวิเวกก็คือ ความที่มีจิตแน่วแน่งลงไปถึงอัปนาสมาธิ, อัปนาฌาน แน่น
แน่น. เมื่ออุปวิเวกเกิดขึ้นแล้ว, มันจะเกิดความรู้ขึ้น, คือ ญาณะทัสสนะ.
ญาณัง, ความรู้ทัสสนะ ความเห็น. ญาณะทัสสนะ ความรู้เห็นตามความเป็น
จริงของอรรถาพรา้งกาย, สังขารเป็นอย่างไร. เมื่อได้อุปวิเวกแล้ว, มันจะ
เห็นสังขารร่างกายของตนเป็นของแตกของพังของทำลาย. แล้วร่างกายของตน
นี้เป็นภัยเป็นอสรพิษ, เบียดเบียนตนทุกคำเช้า, ทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือน.
เป็นภัยใหญ่. แล้วร่างกายนี้มันเป็นโทษ. อันนี้แหละเรียกว่านำความเห็น ทัส-
สนัง. ครั้นรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้แล้ว, เราเข้าใจว่าแก่นของเรา, แต่มันเป็น
อื่น. มันไม่ใช่ที่เราสักหน่อย. ไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บ, มันก็ไม่พึง. ถ้าเป็น
ของเรา, มันต้องพึงเรา. อันนี้มันบ่พึง. จึงว่ามันเป็นอนัตตา. แล้วเป็นอนิจจัง,

เป็นทุกขัง. เราถือเอามันมากำหนดอย่างนี้แหละ, กำหนดพิจารณาร่างกายของตน
 ให้มันเห็นตามความเป็นจริงไว้. ยถากุตังญาณะทัสสนัง. นั่นแหละ, เห็นว่า
 ร่างกายเป็นของแปรปรวน, เป็นของแตกดับ, เป็นของสลายไป. ชื่อว่าเห็น ภัย.
 เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว, พระพุทธเจ้าว่า มันจะมีความเบื่อหน่าย, ความกลัว.
 เห็นมันเป็นอสรพิษ, เป็นงูจงอางมาขบกัดอยู่ทุกวันทุกคืน. มีแต่เจ็บแต่ปวด,
 บ่มีความสบาย. มันเจ็บมันปวดอยู่. ชื่อว่ามันเป็นทุกข์. ผู้มาพิจารณาเห็นร่าง
 กายเป็นอย่างนี้แล้ว, สัพเพ สังขารา อนิจจาติ ยทา ปัญญาเย ปัสสติ อละ
 นิพพิณติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธียา. ผู้มาพิจารณาเห็นร่างกายอย่างนี้,
 เห็นอรรถภาพของตนเป็นอย่างนี้, ย่อมมีความเบื่อหน่ายร่างกายอันนี้, ย่อมเป็น
 ผู้หมดจด, เป็นญาณความรู้อันหมดจดบริสุทธิ์ของผู้นั้น. สัพเพ สังขารา
 ทุกขาติ ยทา ปัญญาเย ปัสสติ อละ นิพพิณติ ทุกเข. เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่า
 สังขารร่างกายเป็นทุกข์, ย่อมเบื่อหน่าย. อันนี้เป็นความเห็นอันบริสุทธิ์ของผู้
 นั้น. สัพเพธัมมา อนัตตาติ ยทา ปัญญาเย ปัสสติ อละ นิพพิณติ ทุกเข.
 เมื่อผู้มาพิจารณาเห็นอรรถภาพธรรมทั้งหลาย, คือสกนธ์กายของเราทุกรูปทุก
 นามมันเป็นอื่นแล้ว, ไม่เป็นเราแล้ว, ย่อมมีความเบื่อหน่ายในธรรมอันนี้,
 ก้อนธรรมอันนี้, สกนธ์กายอันนี้. เบื่อหน่ายในสังขารธรรม, คือ ความปรุง
 ความแต่งอันนี้. เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนด, คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ
 ๕ นี้แหละมันจึงว่างภาระ. ขันธ ๕ นี้เป็นภาระอันหนักที่ทับคอเราอยู่.
 คำว่า ขันธ ๕ เป็นของรวบรวมสิ่งทั้งปวงเข้า, เหมือนขันข้าว, ขันหมาก. ขัน
 อันหนึ่งก็ตาม, เอาของมาทับใส่มันแหละ. อันหนึ่งก็เก็บกวาดใส่เต็มขันนั้น
 แหละ. มันก็หนักมันแหละ. เป็นทุกข์อันหนักแหละ. การหาเว ปัญจักขันธา
 ขันธ ๕ เป็นทุกข์น้อ. การหาโร จ ปุคฺคโล. ชีวิตคือขันธ ๕ นำไปเป็นทุกข์.
 การาทานัง ทุกขัง โลเก. ผู้ยึดถือขันธ ๕ แล้ว, ไม่พิจารณาให้เห็นตามเป็น

จริง, ไม่เข้าใจว่าตัวตนแล้ว, ก็เป็นทุกข์อยู่ในโลกนั้นแหละ. ภรา นิกเขปมัง
 สุขัง. ผู้ปล่อยวางขั้น ๕ นี้แล้ว, ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นคนแล้ว, ผู้นี้แหละ
 เรียกว่าเป็นผู้วางภาระอันหนัก. นิกขิ ปิตวา กรุงภารัง อนะยัง ภารัง อนาพิยะ.
 ผู้ปล่อยวางแล้ว, ไม่ยึดเอาอันอื่น, ขั้นห้านี้ไม่ยึดเอาเป็นตัวเป็นคน
 แล้ว, ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขุดเสีย, ขุดขึ้นเสียคือค้นหา. ขุดขึ้นทั้งรากนิจนาโตปริ
 นิพพุโต. จัดว่าเป็นผู้เที่ยงแล้ว, เทียบพระนิพพานแล้ว, ไกลพระนิพพานแล้ว.
 เขาถึงปากทางพระนิพพานแล้ว. ครั้นเข้าไปหมดคนหมดตัวแล้ว, ความรู้รวม
 แล้ว, มันก็รู้ค้นหาว่าความดินรนมันเผาะอยู่ตลอดวันตลอดคืน, เรียกว่าความ
 ดินรน. ค้นหาว่าความใคร่, ความใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจ. มันเป็นตัวค้นหา.
 ครั้นดินรนอยากได้แล้ว, ก็อยากเป็น. ที่นี้มันเป็นตัณหาขึ้น. อยากเป็นคือ
 อยากเป็นอินทร์, พรหม, เป็นจักรพรรดิ, เป็นเศรษฐี, คหบดี. อยากเป็น
 เพราะตัณหา. มีตัณหา ๓. ความใคร่เรียกว่ากามตัณหา. ความดินรนอยากได้
 เป็นภวตัณหา. วิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็น, ไม่อยากมี, เหมือนผมหงอก,
 ฟันหัก, ร่างกายหดเหี่ยว, ตามีตตามัว. ความแก่ไม่อยากเป็น. อารมณ์ที่ไม่ชอบ
 ก็ไม่อยากพบ, ไม่อยากเห็น, ไม่อยากเป็น. นี่เรียกว่าวิภวตัณหา. มีความขัด
 เกือง. ตัณหาที่เป็นเหตุให้จิตใจเกิดทุกข์. เพราะเหตุที่นั่นพระพุทธเจ้าจึงให้
 พิจารณาให้เห็นทุกข์เสียก่อน. อันใดเป็นทุกข์. อตภาพร่างกายหมดทั้งก่อนนี้
 เป็นทุกข์. ทุกข์มาจากความเกิด. ครั้นเกิดมาเป็นก่อน, เป็นสภนรกภัยแล้ว,
 ก็เป็นกองทุกข์, เป็นกองไฟ. นี่แหละให้พิจารณาให้มันเห็นทุกข์. ทุกข์พระ
 พุทธเจ้าให้กำหนดรู้, ให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะ. ชาติความเกิดก็
 เรียกว่า ตัวธรรมดา. ให้รู้เท่าตัวธรรมดาเสีย. ตัวธรรมดา มันเกิดอยู่ธรรมดา
 นั้นแหละ. มันมีเกิดอยู่เป็นธรรมดาในโลก. มันมีอยู่อย่างนี้แหละ. ให้รู้เท่า
 ธรรมดาเสีย. ธรรมดา มันเป็นที่เรานึก. อยู่ดี ๆ ละ, นึกจะทุกข์, มันก็ทุกข์.

ทุกขมันมาจากไหน. ต้องสาวหาเหตุ. ทุกขมันมาจากเหตุ. ธรรมทั้งหลายไหล
มาแต่เหตุ. เหตุคือความอยาก, ความดิ้นรน, ความใคร่, ความชอบใจ.
แล้วความอยากเป็นอยากมี. ความไม่อยากเป็นไม่อยากมี, มันมาจากนี้.
ครั้นรู้ว่ามันมาจากนี้, แม้นทุกขจะเกิดขึ้น, มันเกิดขึ้นเพราะความอยากเป็น
อยากมี, อยากเป็นภพ เป็นชาติอยู่. มันมาจากนี้. แต่ว่าให้ปล่อยวาง
เสีย. ตัณหานี้ปล่อยวางเสีย, สํารอกขึ้นเสีย, ปลงเสีย, อย่าอาศัยในความอยาก
เป็นอยากมี. ความใคร่ความชอบใจในอารมณ์ก็ดี, ความไม่พอใจไม่
พอใจก็ดี, ให้ปล่อยให้วางเสีย, ทำเสียจนปล่อยทุกขได้ทั้ง ๕ แล้ว, เป็น कै
เป็นมูล. ปล่อยวางตัณหาความอยาก, ความทะเยอทะยานนี้ได้แล้ว, ได้ชื่อ
ว่าปล่อยตัณหาเสีย ก็ได้ตัณหาขย อเสสวिरาคนิโรธ จาโค ปฏินิสสัคโค
มุตติ อนาลโย. มุตติ ว่า หลุดพ้นจากตัณหา. อเสสวिरาคนิโรธ ไม่ได้
มีความอาลัยอาวรณ์, ความยินดี, ความชอบใจ, ความไม่ชอบใจ, ไม่มีเศษ,
ไม่มีอะไรมาติดอยู่ในใจ. ใจผุดผ่อง. ใจเบิกบาน. ใจผ่องใส. ใจนั้นแหละ
เรียกว่าพุทโธ, ตื่นแล้ว. ตื่นแล้วจากตัณหา. รู้แล้ว. พุทโธ พุทธะ ว่ารู้.
รู้หน้าตาของตัณหาแล้ว.

กัณฑ์ที่ ๑๖

แสดงในโอกาสทอดกฐินและผ้าป่า

พ.ศ. ๒๕๑๖

ธรรมเทศนา, พระเดชพระคุณ, เจ้าฟ้า, เจ้าคุณ, อันนี้คือ อริยัญญูฯ. ฟังหมดแล้ว, ท่านเข้าใจหมดแล้ว, ยังจะฟังต่อไปอีกเนาะ.

อันใดท่านก็รู้หมดแล้ว. บาปก็รู้, บุญก็รู้. คุณโทษอะหยังก็รู้หมดแล้ว. (อะหยัง-อะไร ๆ) แล้วจะฟังอะไรอีก. อาตมาอยู่ป่าอยู่ดง, มีแต่นั่งหลับหูหลับตาให้แมลงวันตอมอยู่ซื่อ ๆ (อยู่ซื่อ ๆ - อยู่เฉย ๆ). ไม่มีความรู้วิชาความรู้อะหยังจัก. จะเอาอะไร. (จัก-หมายความว่าไม่รู้) พระเดชพระคุณท่านจะให้เทศน์, เจ้าคุณฯ นั้นแหละเทศน์. (แล้วท่านก็หัวเราะตามที่ท่านเคยหัวเราะ)

เสียงท่านเจ้าคุณพระพุทธรพจนวราภรณ์, ซึ่งเป็นประธานนำกฐิน-ผ้าป่า ไปทอดในคราวนี้, กราบเรียนตอบว่า “กระผมเทศน์ให้เขาฟังอยู่ธรรมดา. ขอท่านอาจารย์ประทานโอวาท. นานนาน, ปีหนึ่งหรือสองปีกว่าจะได้มีโอกาสมา.”

ท่านพระอาจารย์ขาวจึงว่า...จัก...จะเอาอะไรมาพูดให้ญาติโยมฟัง. เหมือนคน. อยู่ในป่าในดง. พวกญาติโยมทั้งหลายมีพระเดชพระคุณเป็นหัวหน้ามา. อุตส่าห์มา. อยู่ไกลแสนไกลก็ยังอุตส่าห์มา. ก็นับว่าเป็นบุญยิ่ง, เป็นบุญลาภอีกโขอีกขงของพวกญาติโยม. ฟังเทศน์ก็ได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว. ท่านก็ได้ฟังศีลก็ได้ฟัง. ทุกขสัจก็ได้ฟัง. แล้วจะเอาอะไรฟังอีก. ธรรมนั้นแหละแม่นยำก่อนธรรมหมดทั้งก่อน.

แม่นยำหมด. ก่อนธรรมหมดทั้งก่อน. ธรรมนั้นก็เป็นธรรม. อกุศลธรรมก็มี กุศลธรรมก็มี. ฉะนั้น, ท่านทั้งหลายอยู่บ้านใหญ่เมืองใหญ่, ก็ได้ฟังอยู่บ่อย ๆ แล้ว, ก็คงเตรียม แต่คุณงามความดี. ส่วนบาปกรรมนั้น คงจะพากันรู้แล้ว. รู้แล้วก็คงจะพากันรังเกียจไม่อยากจะต้อง, มีแต่ขับไล่ มันออกไป. กุศลธรรมเกิดก็เมื่อนั้นแหละ. เมื่อนั้นแหละเป็นผู้ปรุงแต่ง ขึ้น. อกุศลธรรมก็เมื่อนั้นแหละ.

ธรรมไม่ต้องไปหาที่อื่น. แม่นยำหมดทั้งก่อน. (แม่นยำ—หมายความว่า—ใช่, ถูกแล้ว) พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นก่อนธรรมหมดทั้งก่อน, และเป็นของกลางไม่ใช่ของใคร. อดภาพเป็นของกลาง. เรารู้จักว่าอย่างนี้, เป็นของกลางไม่ใช่ของใครหมด, หมดทั้งนั้น. ก่อนใครก่อนใคร, รู้ว่าเป็นของกลางแล้ว, และเป็นของได้มาอันบริสุทธิ์, เกิดมาชาตินี้เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์, พ้นจากไปบ้ำบอดหนวกเสียจริต, มีร่างกายจิตใจหุดาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว, ก็ควรพากันพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้สมบัติดี. สมบัติอันดีสมบูรณ์เราต้องนำมาเสีย. อย่าไปเอาให้มันแก่ตายทั้งชื่อ ๆ (ตายทั้งเฉย ๆ). ได้มาซึ่งสมบัติดีแล้วเอากับมันเสีย (เอากับมันเสีย). อันนี้สมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอก. แล้วเอากับมันเสีย, คือ เอากับภายใน, เอาอริยทรัพย์อันติดตามตนไปได้. อันสมบัติเราแสวงหาทุกวันนี้, เป็นมหาเศรษฐีหรืออะหยงก็ตาม, อันนี้เป็นหนทางของทรัพย์ภายนอก, ที่อาศัยกันชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละ. ครั้นล้มหายตายแล้ว ทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นอย่างสำหรับโลก. มันเป็นดินเป็นน้ำ เป็นลมเป็นไฟ, เท่านั้นแหละ. แล้วผู้ที่ไปนั้น, ผู้ที่จะต้องเที่ยวอยู่ในสังสารจักรไม่มีสิ้นสุดนั้น, คือดวงวิญญาณดวงจิต, ดวงวิญญาณนี้แหละที่ท่องเที่ยวอยู่เกิดอยู่บ่อย ๆ “...สังสาเร สังสรุโธ โส สังสาเร ภโว วิบุณฺธิโส สังสาร ทุกฺโคโม เต สังสฏฺฐนปิ นมามิหัง”. แต่พวกเราต้องท่องเที่ยวอยู่ใน

สังสารจักรนี้, มิใช่เร่เกิดมาชาติเดียวกันนี้. นับภพนับชาติที่เราท่องเที่ยวอยู่ต่ำ ๆ สูง ๆ, จนเกิดเป็นสัตว์นรก, เป็นสัตว์เดรัจฉาน, เป็นสรรพสัตว์ต่าง ๆ. ขึ้นสววรรคก็ได้ขึ้นไป. ไปพรหมโลกก็ได้ขึ้นไป. ลงไปนรกนั้นจะนับกับนับกลับไม่ได้.

เมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้ว, เราควรจะประพจน์แต่กรรมอันดี. พระพุทธเจ้าว่าเจตที่ดี, จะชั่วที่ดี, เป็นเพราะ “กรรม” หรือ. สัตว์นี้เกิดมาต่าง ๆ กันไม่เหมือนกัน. แม้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือน ๆ กัน, แต่ก็ต่างกัน. วิชาความรู้ก็ต่างกัน, มากน้อยต่างกัน. สมบัติก็ต่างกัน. รูปร่างก็ต่างกัน. ความยากจนความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ต่างกัน. อันนี้เป็นเพราะอะไร. เป็นเพราะกรรม. อันนี้แม่นยำทั้งก่อนแหละ. “ก่อนธรรม”. ส่วนที่เป็นใหญ่เป็นนั่นกว่าเขา, พระพุทธเจ้าว่า “มโนปุพฺพังคมา รัมมา มโน เสฏฺฐา มโนมยา”, มีใจนั่นแหละเป็นใหญ่, มีใจนั่นแหละหัวหน้า, มีใจนั่นแหละประเสริฐสุด. สิ่งทั้งหลาย, บาบก็ดีบุญก็ดี, สำเร็จแล้วด้วยใจ. มนะนี่แหละแปลว่า “ใจ”. ครั้นใจไม่ดี “มนสา เจ ปทุญฺเฐนะ”, ใจไม่ดี, ใจเศร้าหมอง, ใจขุ่นมัว, ลุอำนาจแห่งความโลภ, ความโกรธ, ความหลง, แล้วใจเศร้าหมอง, แม้คนนั้นจะพูดอยู่ที่ตาม, จะทำการงานด้วยกายอยู่ที่ตาม, ความทุกข์นั้นเพราะจิตเศร้าหมอง, จิตไม่ดีแล้ว, ความทุกข์นั้นย่อมติดตามคนผู้นั้นไปเหมือนกันกับล้ออันตามรอยเท้าโคไปอย่างนั้น. “มนะสา เจ ปสันฺเณนะ” ครั้นจิตผ่องใส, จิตผุดผ่อง, จิตไม่เศร้าหมองแล้ว, แม้จะพูดอยู่ที่ตาม, จะทำการงานอยู่ที่ตาม, จะไปที่ไหนก็ตาม, ความสุขย่อมติดตามเหมือนเงาเทียมคนคนไปอย่างนั้น. มีใจเป็นหัวหน้า. มีใจเป็นใหญ่. สำเร็จแล้วด้วยใจมีเท่านี้.

ครั้นรู้อย่างนั้นแล้ว, รู้ว่าใจเป็นหัวหน้า, ใจเป็นใหญ่, ทำดีก็เพราะใจ,

เป็นทุกข์ก็เพราะกระทำ, ความกลัวก็เมื่อนั้นเป็นทุกข์ก็เพราะทำ. เมื่อนั้นรู้อย่างนั้นแล้ว. เราจึงเอาแต่ส่วนดี. ส่วนไม่ดีมีราคะโทสะโมหะ, นั้นต้องตัดมันไป, ขยับมันไป, ไล่มันออกไป. อย่าไปยึดถือ. อย่าให้มันมาเป็นเจ้าเรือนอยู่. เมื่อนั้นจะทำก็ดี, จะพูดก็ดี, จะคิดอะไรก็ดี. ขอให้มันสติระวังไม่ผิดไม่พลาด. ครันมีสติแล้วพูดก็ไม่พลาด, ทำก็ไม่พลาด, คิดก็ไม่พลาด. ให้พากันหัดทำสติ. ให้สำเนียงให้เม่นยำ.

พระพุทธเจ้าจึงว่า “เย เกจิ กุสลาธัมมา สัพเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสมโสมรณา อปฺปมาโท เตสัง อักคมกฺขายติ”. กุศลธรรมทั้งหลายมีสติเป็นเก้าเป็นมูล. ครันมีสติแล้วกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้น, ก็มีแต่ทำแต่ความดีทุกสิ่งทุกอย่าง. รู้แล้วอย่างนี้, ก็ให้พากันหัดทำสติ. มันผิดก็ให้รู้. เราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกรู้ได้เสียก่อน. เราจะพูดก็ให้ระลึกรู้ได้เสียก่อน. เราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกรู้ได้เสียก่อน. จะคิดก็ให้ระลึกรู้ได้เสียก่อน. มันถูกเราจึงพูด. มันถูกเราจึงทำ. มันถูก เราจึงคิดนึก. ให้ทำสติให้สำเนียงให้เม่นยำ. ให้พากันสมาทานเอง. อธิศีลสัง ลิกฺขาสมาทานเ. ให้พากันสมาทานกันให้ศีลของเราเอาศีลของเราเป็นอธิศีล, คือ เป็นใหญ่เป็นอธิบดี. ให้เป็นศีลมั่นคง. อย่าให้เป็นศีลอ่อนแอคลอนแคลน. อธิจิตตลิกฺขาสมาทานเ. ให้พากันสมาทานเอา, คือตั้งใจมีสติควบคุมจิตใจของตน, ให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้น. ทำการทำงานพูดจาหรือก็ให้จิตตั้งมั่น. หรือนั่งภาวนาก็ให้จิตตั้งมั่น. ให้เป็นอธิบดี. อธิคือว่าให้เป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง. เรียกว่าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง. “อธิปัญญาลิกฺขาสมาทานเ. ให้สมาทานเอาอธิปัญญา, ความรู้จริงรอบคอบรู้เท่าสังขาร. ปัญญาความเห็นคือเห็นทุกข์เห็นชาติ, ความเกิดเป็นทุกข์. เห็นชรา, ความเฒ่าความแก่เป็นทุกข์. เห็นพยาธิ, ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์. เห็นมรณะ, ความตายเป็นทุกข์.

ความทุกข์เกิดขึ้นในกาย. ความไม่ดีเกิดขึ้นในกาย. เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นแต่สัมผัสทางกาย. อันนี้เรียกว่าความทุกข์กาย. ให้กำหนดให้ดี. ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ. ความไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจ. เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจ. เกิดขึ้นสัมผัสทางใจ. อันนี้ได้แก่ความโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าใจ. ให้กำหนดให้มันรู้เรื่องทุกข์, ให้มันเห็นเรื่องทุกข์เสีย. สังขะทั้ง ๕ นี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางไปพระนิพพาน. นี่แหละทางดับทุกข์. นี่แหละให้พิจารณา.

ความประจวบกับสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักที่เจริญใจ, มีความไปร่วม, มีความมาร่วม, มีความประชุมร่วม, สัตว์ทั้งนี้ไม่พอใจไม่พอใจ, เรียกว่าอัปปีเยหิ สัมปโยโค ทุกโข. ทุกข์น่าเกลียด, ทุกข์น่าชัง, ทุกข์ไม่พอใจ. เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสัตว์และสังขาร, อันเป็นที่รักที่เจริญใจ. มีญาติพี่น้องที่พลัดพรากไปไกลหรือล้มหายตายเสียไปจากกันแล้วก็มีความทุกข์โศก. เรียกว่า ปีเยหิ วิปปโยโค ทุกโข, ความไม่ไปร่วม, ความไม่มาร่วม, ความไม่ประชุมร่วมกับสิ่งที่พอใจ, อันนี้เป็นทุกข์. บุคคลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์. อันนี้มันมาจากไหน. เราได้รับผลอย่างนี้มันมาจากไหน. ต้องใช้สติใช้ปัญญาค้นคว้า. มันก็จะเห็นกัน. เมื่อทำจิตใจอยู่สงบ, มันก็จะเห็นไป, คือความอยาก. มันเกิดมาจากความอยาก. เรียกว่า กามตัณหา, ความใคร่, ความพอใจในรูปในสิ่งที่มีความวิญญานและสิ่งที่ไม่มีความวิญญาน. ความใคร่ความพอใจ, ทุกข์มันเกิดขึ้นจากความอยาก, ความใคร่. ภวตัณหา ความอยากเป็น, อย่างนี้. อยากได้, อยากหอบ, อยากกอบ, อยากโกยเอา. อันไหนคืออยากกอบโกยมาเป็นของตัวเอง. อยากเป็นเศรษฐีลูกคนดี, ราชามหากษัตริย์. อันนี้เรียกว่า ภาวะ, ความอยากเป็นอยากมี. ความไม่พอใจ, เหมือนอย่างหนึ่งหัดเหี่ยวเป็นเกลียว, ความแค้นแค้นแห่งชีวิต, ความเสื่อมแห่งชีวิต, มีหนึ่งหัดเหี่ยวเป็นเกลียว, ผมหงอกฟันหัก. อัน

นี่ไม่พอใจ. อยากได้อะไรให้มันเป็นอย่างอื่นเก่า. หนักก็ดี. แต่มันหดเหี่ยวเสียแล้ว. ผมมันหงอกกลับไปเอาสีดำ ๆ นั้นมาซ่อม. มาซ่อมมันก็ส่งกลิ่น. มันก็ขายหน้าอีกแล้ว. มันก็ดำอยู่แต่ปลาย. ทางโคนนั้นมันก็ขาว, ขายหน้าอีกแล้ว. ก็ไม่พอใจ. อันนี้เรียกว่า วิวาทันหา. ตัณหา ๓ ตัว ๓ อย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์. เมื่อรู้แกมุลอนนี้ ๓ อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์, เป็นเหตุให้ทำชั่วอยู่บ่อย ๆ, เราก็ใช้ปัญญาค้นหา. มันเกิดอยู่ตอนไหนตัณหามันเกิด. มันจะเกิดมันเกิดขึ้นตอนไหน. มันตั้งอยู่, มันตั้งอยู่ที่ไหน.

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จักขุ โลเก ปิยรูโป สาดะรูโป เอตะเตสา ตัณหา อุปปัชชมานา อุปัชติ เอตุละ นีวิสมานา นีวิสติ ฯลฯ เอตะถะ นิรุชฌมานา นิรุชฌติ”. สิ่งใดเป็นที่รัก, เป็นชนิดใด, ใจไม่โลภ. อะไรเป็นที่รัก, ที่เป็นชนิดใด, ใจไม่โลภ. จักขุ ที่ตา. โสตังโลกะ ปิยะโลกัง ฆานัง โลเก ปิยะโลกัง ชิวหา โลเก ปิโยโลกัง สาดะรูโป กายาโม โลเก ปิโยโลกัง สาดะรูโป มโน โลเก ปิโยโลกัง สาดะรูโป เอตะเตสา ตัณหา อุปปัชชมานา อุปัชติ ฯลฯ เอตะถะ นิรุชฌมานา นิรุชฌติ. มันเกิดขึ้นจากอายตนะทั้ง ๖ นี่เอง. ตัณหาเกิดขึ้น. ตัณหาเป็นที่รัก. ตัณหาก็เกิดขึ้นที่ตา. ตัณหาก็ตั้งอยู่ที่ตา, ตั้งอยู่ที่หู, ตั้งอยู่ที่จมูก, ตั้งอยู่ที่ลิ้น, ตั้งอยู่ที่กาย. สัมผัสอันใดมันมาถูกต้อง, มันมีความพอใจ, มีความกำหนดชอบใจ. อารมณ์อดีตที่ล่วงมาแล้ว. อนาคตยังไม่มาถึง. แต่เอามาเป็นอารมณ์, เรียกว่า ธรรมารมณ์. มันเกิดขึ้นที่ใจ. รู้จักว่าบ่อนมันเกิดขึ้นที่นี่, ไม่เกิดขึ้นที่อื่น. เกิดขึ้นจากอายตนะภายใน, เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกประจวบกัน. ต่อไปเกิดวิญญาณความรู้ขึ้น. เกิดวิญญาณตัวนี้ขึ้น. เกิดขึ้นจากสัมผัส. เวทนาเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นไป. รู้แล้วเราเพียรละที่มันเกิด, จากอายตนะภายนอก, จากอายตนะภายใน, เกิดขึ้นจากสัมผัส. อายตนะเกิดขึ้นเพราะสัมผัส. เมื่อรู้แล้ว, เราก็เพียรละ,

เราเพียรปล่อยวาง.

เมื่อดับความทุกข์ชนิดนี้ได้, ความวิเวกดับทุกข์สิ้นดังนี้, ดับตัณหาทั้ง ๓ ได้, นิโรธ, นิโรธ, คือความไม่หวนไหว, เรียกว่า นิพพาน.

พระพุทธเจ้าท่านว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่น. อยู่ที่กายนี้แหละ. ไม่ได้อยู่ที่อื่น, อยู่กับอาการ ๓๒ เป็นผลสำเร็จ. ที่หลังอยู่กับธาตุ ๔๒. เมื่อฟังแล้วให้พากันตั้งใจทำเหมือนกันกับเครื่องทั้งหลาย, มีทัพสัมภาระ, เราจะปลูกบ้านปลูกเรือนหรืออะไร. มีดเราจะใช้การงาน, ลับแล้วก็วางไว้. เครื่องทัพสัมภาระก็มาวางไว้. เราไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จ. ของทำเครื่องทำได้หมดพร้อมหมดมีแล้วแก่เราบริบูรณ์แล้ว.

เราจะรบเข้าศึก, อาวุธของเราพร้อมหมดแล้ว. แต่เราไม่ตั้งใจทำ. จะปลูกบ้านปลูกเรือนก็ไม่ปลูก. หาของมาพร้อมหมดแล้ว, แล้วก็ตั้งอยู่นั่นแหละ. ให้ซำรดทุดโตรมเสีย. ทิ้งไว้ซื่อ ๆ. ไม่ก็ดี, ไม่มีประโยชน์. เราตั้งไว้ก็ไม่มีความประโยชน์. ต้องอาศัยทำ. ให้พากันทำอิริยาบถ, ยืน เดิน นั่ง นอน. พระเจ้าทั้ง ๕ ไม่ได้ห้ามเป็นพระเจ้าทั้ง ๕. นิสัยจริตของเรามันติดกับอะไร. จะพุทโร-พุทโร, หรือธัมโม-ธัมโม, หรือสังโฆ, หรือम्म, ขณ, เล็บ, ฟัน, หน้ง. เอาอย่างหนึ่ง ๆ. มันติดอันไหน. มันติดจริต, มันก็สงบ. จิตสงบขึ้น. จิตไม่ฟุ้งสรวุ่น. หมายความว่ามันติด. เราบริกรรมว่า พุทโร-พุทโร-พุทโรแล้ว, จิตเบิกบาน, จิตเยือกเย็น, จิตราเริง, อันนี้หมายความว่ามันติดกับจริต. มันติดก็เอาอันนั้นแหละ. บริกรรมไป. พุทโร-พุทโร. เรียกว่า สมถะ.

กรันมันไม่ลง, จิตไม่ลง. ต้องพิจารณาค้นเรื่องทุกข์นี้แหละ, และค้นเรื่องกายนี้, म्म, ขณ, เล็บ, ฟัน, หน้ง. ให้พิจารณาให้มันเห็นเป็นอสุกะ, เป็นอสุภัง, เป็นของเน่าของเหม็น, ของปฏิกูล, ของโสโครก. พิจารณาให้มันเห็นตกอยู่ในไตรลักษณ์. ปัญญาพานักขันธ์า อนิจจา. ขันธ์อันนี้ไม่เที่ยงไม่

แน่นอน. ปัญญาพานักขันธ ทุกขา. ขันธอันนี้เป็นทุกข์, ปัญญาพานักขันธ
อนัตตา. ขันธอันนี้ไม่ใช่ตัวตน, ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย, ไม่ใช่สัตว์, ไม่ใช่บุคคล,
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน. อันนี้ตายเหมือนกันหมด. ครั้นถ้ามันไม่สงบ, มันพุ่ง
สร้าน, ก็ต้องเอาปัญญาทำการค้นคว้าพิจารณาเรื่อยไป. วิปัสสนาอย่างนี้.
ค้นคว้าให้มันเห็น อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา, เป็นของโสโครก, ของไม่สวยไม่
งาม. พิจารณาเรื่อยไปจนมันเห็น. จิตมันก็เกิดความสดสังเวช, เบื่อหน่าย
ในความเป็น, ในอัตภาพ, เบื่อหน่าย. ภาวนาให้มันจนเกิดความคลายกำหนดยินดี.
ดังนี้.

กัณฑ์ที่ ๑๓

ศีลानุสสติ

มีผู้ถามท่านว่าการปฏิบัตินี้ถ้าบริกรรมไม่สงบจะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหม, หรือต้องให้จิตสงบก่อนจึงพิจารณา. ท่านก็สอนดังต่อไปนี้.

อันหนึ่งสมณะ. อันหนึ่งวิปัสสนา. มันถูกกับจิตอันใด, การภาวนามันสบายก็ให้เอาอันนั้น. ถ้ามันถูกกับจิตจิตก็สงบสบายไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น. จิตรวมอยู่. นั่นแหละมันถูกนิสัย. ครั้นมันไม่ถูกนิสัยแล้ว, นึกพุทโธหรืออันใดมันก็ฟุ้งซ่าน, หายใจยาก, หายใจฝืดเคือง. หมายความว่ามันไม่ถูกจิตของตน. อันใดมันถูกจิตมันก็สบายใจ. ใจสว่างจิตไม่ฟุ้งซ่าน. เบื้องต้นใครเอาอันใดก็ต้องเอาอันนั้นเสียก่อน. พิจารณาอาการสามสิบสอง. นี่เรียกว่าวิปัสสนา, เรียกว่าคันคว่ำ. เมื่อเราบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็ตาม, บริกรรมแล้วมันไม่สงบ, เราก็ต้องคันคว่ำหาอุบาย. มันเป็นการอบรมกัน. มันเป็นเรื่องปัญญา. จิตไม่สงบเราก็ต้องพิจารณาให้มันสงบ. มันไม่สงบแล้วมันก็ไปที่อื่น. ไปสู่อารมณ์ภายนอกที่อื่น. เราก็ต้องเอามันมา, ปลอดภัยมัน. คันคว่ำให้มันพิจารณาผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, ไปสุดตลอดให้มันครบถึงอาการ ๓๒. ใช้สัญญาคันไป, คันไปไม่ให้มันไปที่อื่น, คันไป. บางทีมันลงความเห็นตามเรื่องปัญญา. เราคันไปว่าไป. มันมีความเห็นตามแล้วมันก็สังเวชตลอดใจ. จิตมันจะสงบลง. ต้องเอาอย่างนั้นเสียก่อน, แล้วจึงพัก. เอาอย่างนี้. ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน. สมาธิอบรมปัญญาให้เกิด. ปัญญาอบรมสมาธิให้เกิด. ปัญญาล้อมรอบมัน. แล้วมันไปไม่ได้. มันไปไม่ได้มันก็ลง. เรียกว่าปัญญาอบรมมัน.

ศีลानุสสติ. บริกรรมศีลानุสสติโดยระลึกในอนุสสติ ๑๐ นี่อันหนึ่ง. พระพุทธเจ้าว่ากรรมฐานมี ๔๐ อย่างเลือกเอาอันหนึ่งอันใดที่ถูกต้องกับจริตของเรา. ถ้ามันถูก, ใจเราก็สงบ. ถ้าไม่ถูก, มันก็ไม่สงบ. ก็เลือกเอาใหม่. เราบริกรรมแล้วใจสงบสบายไม่ฟุ้งซ่านรำคาญ, นี่หมายความว่ามันถูกจริตของเรา. อนุสสติ ๑๐ มี พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลानุสสติ, จาคานุสสติ, เทวदानุสสติ, มรณัสสติ, กายคตาสติ, อานาปานสติ, อุปสมานุสสติระลึกถึงคุณพระนิพพาน

ศีลानุสสติ, มาระลึกถึงศีลของตน. ถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องรักษากาย วาจาใจของเราดี. เข้ามาเราก็มีสติรักษากายของเรา, รักษาวาจาใจของเราดีอยู่. กลางวันมาก็มีสติดี, รักษากายวาจาใจของตนอยู่. พอค่ำมาก็มีสติรักษาอยู่, ไม่มีทุจริต, มีแต่ความบริสุทธิ์. ระลึกไปอย่างนี้บางทีใจมันจะดี. ตั้งแต่เรารักษาศีล ๕ ของเรามา, ศีลของเราไม่มีต่างพร้อย. ศีลของเราบริสุทธิ์ดี. นั่นแหละ, ยกมันมันจะดีใจ. ความน่ายินดีที่ว่ารักษาดีปานนั้น. ความดี, ยกย่องมันบางทีมันดีใจ. หมายความว่าจิตที่ควรยกย่องก็ยกย่องมัน. จิตที่ควรชมก็ชมมัน. มันคือหลายก็ชมมัน. จิตที่ควรชมคือมาใช้ปัญญา. พิจารณาเทศาพม, โลมาชน, ให้มันเห็นเป็นของปฏิกุศลของโสโครก. นี่หมายความว่าชมมัน. ชมไปนั่นแหละ. เมื่อทำอย่างนั้นมันยังไม่ฟังแล้ว, เราก็นึกถึงศีลของเรา. บางทีมันถูก, มันอาจจะสงบ. มันมักยอมมันชอบขอ. ใครจะไม่มักยอมไม่มี. ยกย่องเข้ามันก็ดีใจ, เป็นบุญลาภของเรา. เราเกิดมาไม่เสียภพเสียชาติ, เราตั้งใจนับแต่รู้แต่ยังสาขขึ้นมา. เรารักษาความสุจริตของเรา. ศีลของเราไม่เศร้าหมอง. ศีลของเราบริสุทธิ์ดี. พิจารณาศีลของตน. ปุพพัตถสมยัง กาเยนะสุจริตัง จรันติ วาจาเยสุจริตัง จรันติ มนะสา สุจริตัง จรันติ. ให้มีสติระลึกรักษากายของตนให้สะอาด, รักษาวาจา, รักษาใจของตนให้

สะอาด. มัชฌันติโก กาเยนะสุจิริตัง จรันติ วาจาเย สุจิริตัง จรันติ มนะสา
สุจิริตัง จรันติ. ตรวจดูกายใจของตนให้บริสุทธิ์. ปัจฉิมมัง สายัณ्हสมยัง
กาเยนะ สุจิริตัง วาจาเย สุจิริตัง จรันติ มนะสา สุจิริตัง จรันติ. ให้มันมีสุจริต
ธรรม. เข้าก็ให้มีสติรักษาอยู่, รักษากายวาจาใจของตนให้สุจริต. บางที่
เราพิจารณาไป. เข้าเราก็รักษาดีอยู่, กลางวันเราก็รักษาดีอยู่, ค่ำมาเราก็
รักษาดีอยู่. อันนี้ก็แปลกของเรา. เราไม่ปล่อยสติเราไม่ผลอ, รักษากายวาจา
ใจของเราอยู่ทุกขณะ. สัตถ์ของเราบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมอง. มันพลาดเป็นอะไร,
มันตายเราก็ไม่เสียที. เรามีสติเป็นแน่ไม่ต้องสงสัย. พิจารณาไปเมื่อถูกมัน.
มันถูกใจมัน, ขกย่องมัน, มันก็สามารถจะมีความสงบลงได้. อันนี้เรียกว่า
สีลานุสสติ, ระลึกถึงศีลของตน. บริกรรมว่าสีลานุสสติแล้วก็พิจารณาศีล
ของตน. เมื่อตั้งใจไว้อย่างนี้, ตั้งความตั้งใจไว้อย่างนี้, ถ้ามันผิดละก็มันก็โกรธ
ละ. เมื่ออยู่เมื่อบึงอำเภอพรวตต์ขึ้นมادت่อนเข้าตั้งความตั้งใจไว้ว่าเรารักษา
กายวาจาใจของเราไม่ให้ผิด, ไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์ภายนอก, ให้รักษากิจอยู่
นี้ให้มันรู้กันอยู่. กลางวันเราก็รักษากายวาจาใจของเรา. ค่ำมาเราก็จะรักษา
กายวาจาใจของเรา. ตั้งความตั้งใจไว้แล้วเราจะรักษาอย่างนี้ไว้จนตลอดวันตาย
ตลอดชีวิต. เอาไปเอามา, กลางวันเดินไปเดินมา, มันก็ลืมความตั้งใจแล้ว. มัน
ไปที่ไหน. สติไม่ทันมัน. มันเลยออกไปแล้ว, ไปสู่อารมณ์ภายนอก. มันคิด
ไปละ. สติไม่ทันมัน. ที่นี้จำเอาไว้. เรื่องข้อวัตรให้เรียบร้อย, ไม่ให้มีความสง
สัยเรื่องข้อวัตร. เทกระโถน กบัดตาดเสร็จ. ทำอะไรบริสุทธิ์หมด. ที่นี้มันโกรธ
แล้ว. ทำอย่างไรมันก็โกรธ. มีแต่แข็งอยู่อย่างนั้น. ใจนะ เอ ทำยังไง. เดิน
จงกรม, เดินวิปัสนาก็แข็งอยู่อย่างนั้น. มีแต่โกรธมีแต่แค้นเลยกลับขึ้นกุฏิ.
รีบกลับขึ้นไปไหว้พระทำวัตร. ทำวัตรแล้วก็นั่งบริกรรมกำหนด. มีแต่โกรธแต่
เกลียด. เอ มันเป็นอะไรนี่หือ, มันจึงมาแข็งอยู่อย่างนี้. ว่าที่ไหนมันมีแต่แข็งแต่

โกรธมันผิดอะไรนี่หือ. ตรวจดู. เข้ามาเราตื้นขึ้นเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่า จะรักษา
กายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์. กลางวันก็ดี, พลบค่ำมาก็ดี, เราตั้งใจจะรักษา
ตรวจดูใจของเรา. ผิดอะไร. ตรวจดูไม่มี. วาจาของเราได้พูดกับใครผิดอะไร
ไม่มี. ใจมาหมอนี่เสียแล้ว. หือ. คิดอะไร. อ้อ, มันให้คิดไปตามอารมณ์.
อันนั้นปรุงอันนี้ไปแล้ว. แน่มันเป็นแต่ใจนี้แหละ. มันเป็นที่ใจนี้แหละ. เลย
ม้างสมาธิออก. ม้างแล้วก็กราบลง. ทำวัตรอีกแล้วกราบลงว่า กาเยน วาจาเย
วเจตเสสาва พุทธะ กุถัมมัง ปกะตัง มยายัง บาปชั่วร้ายอันใดที่ข้าพเจ้าได้
ล่วงในพระพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจบาปอันน่าเกลียดอันพระพุทธเจ้าได้เคย
ข้าพเจ้าล่วงแล้ว, พุทธโ ปฏิกันหิตุ ขอพระพุทธเจ้าจงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วย
เถิด. อจจนตํ กาลันตเร สังวรินัง วพุทเธ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะ
สำรวมต่อไปจนวันตาย. มาวรคธรรมก็ว่าอย่างเดียวกัน. ข้าพเจ้าได้ผิดใน
พระธรรมขอพระธรรมจงอดโทษให้. ข้าพเจ้าจะสำรวมในพระธรรมตลอดวัน
ตาย. วรคสงฆ์ก็เหมือนกัน. ข้าพเจ้าจะสำรวมต่อไปจนวันตายตั้งแต่บัดนี้ไป.
ขอพระพุทธเจ้า, พระธรรม, พระสงฆ์จงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด.
สบายใจ. ใจไม่แข็ง. สบายใจ. ดีใจ. พอบาย ๓ คืนกลับ...(เทปเสีย)...มันจึง
สมกับที่มาว่า ภิกขุ สัตตานิัง สัตตุํ สติ ก็อะไร. เอ อย่างนี้ซิ, ภิกขุ, ได้พูด
ความสัจความจริงไว้แล้วต้องมีสติ. สัตตสติ. สัตตะ ก็คือมีสติ อย่างนี้ได้ชื่อ
ว่าผู้ทำสติสัมโพชฌงค์ ๗ ให้เกิดขึ้น. ตั้งแต่บัดนั้นมาทั้งสำรวมระวังไม่ให้มันคิด
ไปภายนอก. เวลานั้นสมาธิมันก็ไป, ไปภายนอกนั้นแหละ. มันฉกไปไม่รู้.
แล้วมันก็ตั้งสำรวมดี. เวลาทำเราก็งตั้งไว้อย่างนั้น. เราจะไม่คิด. เดียวนี้หน้าที่เรา
นั่งภาวนา. งานของเราจำเพาะเรา, ไม่ใช่งานคนอื่น. งานของคนอื่นเราทำแล้ว.
กลางวันเราทำแล้ว. บัดนี้เรานั่งจำเพาะของเรา. งานของเรา. เราต้องไม่คิดไป
เรื่องอื่นของคนอื่น. ถ้าเราคิดก็คิดอยู่ที่ภายใน, ให้มีสติประจำใจอยู่.

แล้วเราก็เอาปัญญานั้นแหละ. ถ้าเรานั่งมันไม่ลงไม่รวมเราก็เอาปัญญานั้น
 แหละล้อมมันเข้าไม่ให้มันไป. หรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้อีก. ให้พิจารณา. มันก็บริก
 ครือกันนั้นแหละ. เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ดใจ หน้
 มั่งสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัญฐิ กระคูก อัญฐิณูซัง เยื่อในกระคูก วิกัง
 ม้าม หทัย หัวใจ ยกะนัง ตับ กิโลมะกัง ฟังผัด ปิหังไต ปุปผาสัง
 ปอด อันตัง ใส้ใหญ่ อันตคฺฉงัง ใส้น้อย อุทริยง์ อาหารใหม่ กรีสง์ อาหารเก่า
 มัตตเก มัตตทุลลกัง เยื่อในสมอง ปิดตัง น้ำดี เสมหัง น้ำเสลด ปุพฺพโพ น้ำเหลือง
 โลหิต น้ำเลือด เสโท น้ำเหงื่อ เมโท น้ำมันข้น อสฺส น้ำตา วสา น้ำมันเหลว
 เขโพ น้ำลาย สิงฺฆาณิก น้ำมูก ลลิกา น้ำไขข้อ มุตตง์ น้ำมูตร. อาการสาม
 สิบสองเอามันอยู่นั้นแหละ. เดินจงกรมก็ตาม, นั่งอยู่ก็ตาม, เอามันอยู่นั้น
 แหละ. ให้มันไปไม่ได้. ให้มันสติประจำไปไม่ได้. นี่แหละอาตมาทำอย่างนี้.
 ไม่ได้. นี่แหละอาตมาทำอย่างนี้. เอาอาการ ๓๒ บริกรรมอยู่อย่างนี้. เอาจน
 มันขาดจากอารมณ, ไม่เกี่ยวกับอารมณ. เอาให้มันอยู่กับอารมณ. เอาให้มัน
 อยู่กับ ผม ขน เล็บ ฟัน หน้ ให้มันขาดจากอารมณ. วันใดเดือนใดก็เอามัน
 พิจารณา, เอาปัญญาพิจารณา. ก้อปัญญาโลภีย้นั้นแหละ. สัญญาเราจำได้จำแบบ
 จำแผน. ได้ยินได้ฟังมา. เอามันนี่แหละค้นคว้าพิจารณารอบ ๆ ไปเรื่อย ๆ
 จนไปไม่ได้. ถูกบ่อนมัน, ตีมัน, มันก็กลัวแล้ว. กลัวแล้วมันจะสะดุ้งขึ้นขึ้น. ที่
 ไหนมันจะเจ็บ ต้องตีมัน. จิตมันเหมือนกันกับวอก. ให้มันสติบังคับจิต.
 เราภาวนาเราก็ต้องมีสตินั้นแหละ. ต้องคุมจิตไม่ให้มันไป. ให้มันอยู่กับที่.
 จิตต์ ทุนต์ สุขาวห์ ผู้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานดีแล้ว, จิตนำสุขมาให้.
 ผู้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานจิตให้ดีแล้ว, จิตเบิกบาน. มันสงบแล้ว, มีความ
 สุข. จิตสว่างไสว. จิตสว่างไสวมันจะมีปัญญา. ปัญญาที่มันนั้นแหละ.
 อยู่ที่ดวงจิตนั้นแหละ. จิตเมื่อมันคลุกคลีกับอารมณ, เอาอารมณเข้ามาครอบงำ

ดวงจิตแล้ว, จิตมันแยกออกขึ้นไม่ได้, มันก็ไม่เห็นแล้ว. มีด. ต่อเมื่อเราชำระสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันสงบแล้ว. จิตมันตั้งไม่ได้, อารมณ์ทับมัน. มันไม่สงบ, ตั้งไม่ได้. ต่อมามันมีปัญญาล้อมรอบเอาสิ่งเหล่านั้นธรรมเหล่านั้น. รูปรสกลิ่นเสียงเครื่องสัมผัสสัมผัสมันไม่เอาเข้ามาปรุงใจ. ไม่เข้ามาปรุงใจแล้วหมายความว่าใจบริสุทธิ์. ใจบริสุทธิ์แล้วก็สงบตั้งมั่น. หมายความว่าลึ้มตาขึ้นได้, มันก็เห็นเท่านั้นแหละ. มันนั่นแหละเป็นปัญญาเพราะมันเห็น. จิตตั้งไม่ได้ไม่สงบเพราะไม่มีกำลัง. จิตสงบตั้งได้แล้วไม่อ่อนแอโคลนเคลอนแล้วกระแสนมันจึงพุ่งขึ้นมา. เรียกว่าปัญญาเห็นหมด. แล้วก็ค้นคว้าเข้าไปอีก. โอวาทของพระพุทธเจ้าว่าสัพพะปาปีสสะ อกรรมัง กุสลัสสุปปสัมปทา สจิตตะ ปริโยทปนัง เอตัง พุทธฐานะศาสนัง บาปทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้มันเข้ามา. สัพพะปาปีสสะ อกรรมัง เป็นเครื่องงดเว้นจากความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางกายวาจาใจ. กุสลัสสุปปสัมปทา สิ่งเป็นประโยชน์, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง, อะไรก็ตาม, คุณงามความดีที่ประกอบขึ้น, ทานก็ตาม, ศีลก็ตาม, ศีล ๕ ศีล ๘ ก็ตาม, การได้ฟังเทศน์ฟังธรรม, การนั่งสมาธิก็ตาม, ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชวนชวชยทำให้กุศลเกิดขึ้น. กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น. ที่เกิดขึ้นแล้วรักษาให้มันเจริญเต็มเปี่ยม. บาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรประหารเสีย. บาปที่ยังไม่ทันเกิดมีสติระวังไม่ให้มันเกิดขึ้น. จิตมีความเศร้าหมองก็เป็นการอบรมจิตอยู่ในเนื้อ, ฝึกฝนทรมานจิต, ให้มีสติทำความคิด. อนุภาวโท ไม่ไปว่าร้ายคนอื่นสัตว์อื่น. อนุภามาโศ ไม่ฆ่าคนอื่นและสัตว์อื่น. ปาณินกฺเข จ สังวโร เป็นผู้สำรวมอินทรียคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. ไม่มีความยินดีในร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง. มัตตตัณฺณดาจราตตัสมี เป็นผู้รู้จักประมาณให้กัฏ, เรียกว่า กัฏดาหาร, ความเสวย, สิ่งสมควรรับประทานจึงรับประทาน, สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, สิ่งที่จะไม่ทำให้เสื่อม, บริโภคเข้าไปแล้ว, มันทำให้

เกิดความเจริญเกิดความสุขอย่างนี้แหละจึง ควรบริโภคน้ำเข้าไป, สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ถ้าบริโภคน้ำเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมหรือทำให้ร่างกายลำบาก, อันนี้ไม่ควรบริโภคน้ำ. เรียกว่า มตตณฺณฺดา จ ภตตสฺมิ. อาหารหมายถึงอาหารมณฺ. ไม่เอาอาหารที่เราบริโภคน้ำเข้าไปก็ถูก. พิจารณาอันไหนมันจะถูกจะพอสวยร่างกายให้เป็นไป, ไม่ทำให้เกิดโรค. อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอาหารที่เราบริโภคน้ำเข้าไป. อาหารอาหารมณฺนั้นไม่ควรบริโภคน้ำสักอย่าง. ควรบริโภคน้ำเข้าไปแต่ธรรมมณฺ คือธรรม. คือใจควรบริโภคน้ำเข้าไป. นอกจากนั้น รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสไม่ควรบริโภคน้ำ. สิ่งที่เราบริโภคน้ำคือการรักษาให้มีสติ, รักษาประจำบริโภคน้ำบ่อย ๆ. กายกายนุปัสสี วรฺติ. พิจารณากายในกายคือตนนี้แหละ. พิจารณาให้มันเห็นเป็นของปฏิรูปของโสโครก. มีสติพิจารณากายนอกคือกายผู้อื่น. อย่างนั้นก็ทั้งกายในกายนอกอย่างเดียวกันไม่ผิดกัน. พระพุทธเจ้าจึงว่า อชคตฺตา กายในก็ดีกลิ่นเป็นของปฏิรูปของโสโครกหมดทั้งนั้น. มหิตฺวา กายนอกเป็นกายผู้อื่นก็เป็นของปฏิรูปโสโครกเหมือนกัน. โอปาริกังว ส่วนหยาบก็ตาม, สุขุมังว ส่วนละเอียดก็ตามล้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หมดทั้งนั้น, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมดทั้งนั้น. ประณีตก็ตามเลวทรามก็ตาม, ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. ให้พิจารณาเห็นอย่างนั้น. สิ่งไหนที่โลกก็ตามที่อยู่โลกก็ตามก็ล้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้. อันนี้เรียกว่าพิจารณากาย. กายนุปัสสี วิหรติ อาดาปี สัมปชาโน. อาดาปี คือความเพียร, มีสติสัมปชัญญะรู้รอบ, เพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน. พึงทำให้อภิชชา และโทมนัสในโลกนี้พินาศเสีย. พระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาสติปฏิฐาน ๔, คือกายหนึ่ง. ให้กายเป็นอารมณ์ของสติ, ให้สติพิจารณากายจับอยู่กายไม่ให้มันหนีจากกาย. พิจารณาเหมือนว่าของปฏิรูปโสโครก, กายในก็ตามกายนอกก็ตาม. ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คน. พิจารณาไปอย่างนั้น.

หรือไม่อย่างนั้นให้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์ของสติ. เวทนาเป็นสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป. เวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป. เวทนาเฉย ๆ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป. ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์. เวทนาเป็นตัวทุกข์, เราไม่ได้ทุกข์. เราไปยึดเอาเวทนาทั้งหลายมันก็ทุกข์. ดวงจิตไม่ได้ทุกข์กับเวทนา. เมื่ออย่างนั้นก็เอาจิตเอาใจนี่แหละเป็นอารมณ์ของสติ. เอาสติไปจับอยู่กับจิตนั้น. นี่ให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง. ถ้าไม่พิจารณากาย. เอาสติไปไว้กับกายจับเอากาย, ก็ต้องเอาเวทนาความเป็นทุกข์. มีแต่ทุกข์นี่แหละแสนทุกข์. ให้พิจารณาทุกข์, จินใจเห็นชัดจริงลงไป. ท่านหมายความว่า ถ้าเห็นทุกข์ก็ได้ชื่อว่า เห็นทุกข์ สัจ. มันเป็นทุกข์สัจ. นั่นแหละเรื่องภาวนา. เราต้องทำการพิจารณาทุกครั้ง. เราบริกรรมแล้วมันไม่สงบเราจะพักเสียนอนเสียนั้นไม่ควร. มันต้องทำไปพร้อม. ต้องพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพร้อมกัน. ทำไปอยู่อย่างนั้นทุกครั้ง. ไม่ทำอันเดียว. มันเป็นคู่กัน, ให้เป็นคู่กันไป. นั่งบริกรรมจะเอาอันไหนก็ตาม, อันไหนมันถูกกับนิสัยของตนก็เอา. ถ้ามันไม่สงบแล้วก็พิจารณาค้นคว้าพิจารณากายนี่แหละ. ไม่ต้องพิจารณาที่อื่น. เม่นหมดทั้งก้อนที่เราอาศัยอยู่นี้, เม่นก้อนธรรมหมดทั้งนั้น. มันไม่อยู่ที่อื่น.

กัณฑ์ที่ ๑๘

(เทศน์โปรดนักศึกษาสมาชิกกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล
ที่วัดอัมพโลงเพล ในวันสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๒๑)

พวกท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอย่างอื่นอยู่ในมหาวิทยาลัย, นับเป็นผู้มีบุญญาบารมี, ได้สั่งสมมาแต่ก่อน ๆ, จึงได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ดี, มีครูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างจำนวนมาก. ได้เล่าเรียนวิชาที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองและแก่คนอื่น ๆ. เรียนแล้วก็จะสอนผู้อื่นต่อไป. พวกนักศึกษาแพทย์นั้นมีความรับผิดชอบมากกว่าพวกอื่น ๆ ทำงานเกี่ยวกับชีวิตคน. ทำดีก็ได้บุญ. ทำไม่ดีพลาดพลั้งไปก็เป็นบาปใหญ่. ต้องอบรมสติไว้รักษาตัว. ไม่พลั้งเผลอ, ทำอันตรายต่อคนอื่นและต่อตัวเอง. จะมีสติได้ต้องมีศีล. ทุกคนต้องมีศีล, จึงจะเป็นคนดีได้. คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิด ๆ, เหมือนเรือไม่มีหางเสือ. เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีศีล, ไม่ว่าจะเล่าเรียนอะไร, จะมีอาชีพอะไร. ศีลเป็นของคนทุกคน. ศีลทำคนให้เป็นคน, ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา. คนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์. ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำ. กิเลสคือโลภ โกรธหลง. มันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลา. คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมัน. หลงเชื่อมัน. ทำตามมัน. มันก็พาไปพบทุกข์. คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุข, ระบุรสกลิ่นเสียง. พอหลงตามไปแล้ว, ที่หลังจึงรู้ว่ามันเป็นสุขปลอม. เป็นสุขแต่ข้างนอก. ข้างในเป็นทุกข์. ดอนแรก ๆ สนุกสนาน.

นานไปได้ทุกซีก. หนัก ๆ เข้าตกนรกทั้งเป็น. ตายแล้วก็ยังตกนรกอีก. คนฉลาดต้องรีบเร่งศึกษาธรรม. ท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษา. ศึกษาทางโลกมากแล้ว, มาศึกษาธรรมะเสียบ้างเป็นการดี. ถูกต้อง. ชั้นแรกคือศีล. ศีลห้านั้นแหละพอแล้ว. ถือให้มันดี ๆ, ให้มันคง, ให้บริสุทธิ์. พอแล้ว. ท่านว่าถือตามฐานะ. พวกท่านเป็นนักศึกษา, ศีลห้าก็ดีแล้ว. ถ้าใครถึงศีลแปดก็ยิ่งดี, ถ้าทำให้. ศีลเป็นเครื่องระงับสงบกายวาจา. กายวาจาสงบจิตก็สงบ. เมื่อจิตสงบก็ตั้งมั่น, เกิดเป็นสมาธิ. จิตมีอำนาจ, มีกำลัง. เมื่อจิตตั้งมั่นแท้แล้ว, อยากรู้อะไรก็รู้ได้. เกิดปัญญาเห็นแจ้ง. เมื่อมีปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรอีกต่อไป, ไม่ทำอะไรผิด. มีสติ. รู้เท่าทันอะไรถูกอะไรผิด. เมื่อไม่ทำอะไรผิดความทุกข์ก็ไม่มี. มีปัญญารู้ตามความเป็นจริง. ความเศร้าโศกเสียใจอะไรก็ไม่มี, เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง. ความพลัดพรากจากของรัก, ความไม่ได้สิ่งที่อยากได้, ความไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากเป็น, เหล่านี้เป็นของธรรมดา. ไม่ใช่เรื่องสำหรับเศร้าโศกเสียใจ. มีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้ว, คิดอะไรก็ดี, ทำอะไรก็ดี, พูดอะไรก็ดี. ดีทั้งนั้น. ท่านทั้งหลายควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับศึกษาวิชา. แล้วกาลภายหน้าก็จะแจ่มใส. เอาเท่านี้แหละนะ.

(จากบันทึกย่อของ อ.ก.)

กัณฑ์ที่ ๑๕

เดินจงกรม

การทำสมาธิภาวนานั้น, บางที ทำยังไงใจมันก็แข็ง ๆ อยู่อย่างนั้น, ทำสมาธิไม่ลง. ทำยังไงก็ไม่ลง. ทำไป ๆ มันไม่สงบ. บอกมันว่าเจ้าเป็นผีรกรังขึ้นจากอเวจี, จึงแข็งกระด้างเพราะไฟเผา. ใส่ให้มันลงไปจมอเวจีอีก. อย่าให้มันขึ้นมาอีก. ให้อเวจีเผาตัวมันอีก. คำอีก. แล้วก็ลงนอน. พอเข้ามาถึงไปถ่ายโถนล้างกระโถน, ปฏิบัติท่านอาจารย์มัน. ท่านอาจารย์ลุกขึ้นมาว่า “ท่านขาว, คนเป็นผู้ประเสริฐอยู่. มาดำตนเห็ดหยั่ง, ให้ลงแรกอเวจียังงี้. ประจานตนนี้. ท่านประกอบกิจอยู่อย่างนี้แล้ว, หนักเข้าละฆ่าตัวตายหนา. ครั้นฆ่าตนตายแล้วนับชาติไม่ได้หนา, ที่ฆ่ากันอยู่นี้, ไม่มีพินทุกข์แล้ว. ความที่โกรธนี้หนักเข้า ๆ ก็เลยฆ่าตัวตาย. ฆ่าตัวตายแล้วก็ทำร้ายชาติไปเที่ยวเอาภพเอาชาติ, ทำเวรผูกเวรกัน, ฆ่าตัวตายอย่างนั้นแหละ. อย่าไปทำอีกเที่ยว. ตนบริสุทธิ์, อย่าไปทำตนอย่างนั้นอย่างนี้”. ท่านอาจารย์มันนั้นใครนึกอย่างใดทำอย่างใด, ท่านรู้มืด. ท่านก็อยู่กุฏิโน้นแหละ. แต่มันก็ยังโกรธอยู่นั้นแหละ. ขึ้นอยู่บนคอยของพวกมุเซอร์. มันมีแต่เสือใหญ่ ๆ ลายพาดกลอน. เดินอยู่กลางคืน, ให้เสือมันมากินมึงเสีย. มึงเป็นหยิง. มึงหยาบแท้. มึงแข็งแท้. เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิ. นั่งจิตมันก็ไม่ลง, ก็เลยนอน, กลับไปปรากฏว่ามารตามานั่งอยู่, นั่งข้าง ๆ. มุเซอร์มันมาจากไร่มัน. มีผักหลาย. มันจะเอาผักไปบ้านมัน. มารดาก็ถามมันว่า “ขาวนี้ทำยังไงถึงจะเป็นหนอ”. มันตอบว่า “ไม่ยาก. ไม่ยากดอก. เอาของอ่อนให้กินเนื้อ. อย่าไปให้กินของแข็ง. ถ้ากินของแข็งแล้ว, ไม่เป็น. ครั้นกินของอ่อนละเป็น”. แม่ก็เลยที่ไม่

เข้าใจของอ่อนของแข็ง. แม้ก็เ็นถามอีกว่า “ของอ่อนนี้มันอะไรหนอ”.
มันว่า “เอาสาหร่ายขึ้นมาให้กิน”. ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ. เริ่มต้นพิจารณา.
พิจารณาของแข็งก่อน. อะไรหนอมันว่าของแข็ง, มูเซอร์มันว่า. อะไรเป็น
ของแข็ง. พิจารณาไป ๆ มา ๆ. “ความขี้โกรธ” อันนั้นแหละของแข็ง.
อ่อนละ. มันว่าให้อาของอ่อนมากิน. อ่อนอะไร. พิจารณาไป ๆ มา ๆ.
“เมตตา”. ได้ความแล้ว, เมตตา. ตั้งแต่นั้นมาก็แผ่เมตตาไปทั่วทิศานุทิศ.
แผ่ไปมิดสัตว์ทั้งหลาย. แผ่เมตตาไปความโกรธนั้นอ่อนลง ๆ. ความโกรธไม่
ค่อยทำ. จิตไม่แข็งแล้ว, จิตอ่อนแล้ว. จิตอ่อนมันควรแก่การงานทั้งนั้นแหละ.
จะทำอะไรมันก็ควรแก่การงาน. จะพิจารณาอะไรมันก็เหมาะ. จิตอ่อนหมาย
ความว่าจิตเบาจิตว่าง. เรากวนานี้ก็อบรมจิตนี้แหละ. ต้องการให้จิตอยู่.
กรันจิตอยู่แล้วมันจึงเกิดแสงสว่างขึ้น. จิตเดิมมันเป็นของสว่าง, เป็นของล้อม
ประภัสสร. แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลสมันจรเข้ามาปกคลุมรัตรึงให้ขุ่นมัวร่า
ร้อน. อาคันตุกะกิเลสก็ไม่อ่อนไม่ไกลดอก, มันไม่พ้นนิเวศธรรมทั้งห้า,
กามฉันทะ, พยาบาท, ถีนะมิทธะ, อุทธัจจะ, กุกุจจะ, วิจิกิจฉา, นี่แหละ.
เมื่ออารมณ์เหล่านี้ไม่เข้าครอบงำแล้ว, จิตนี้มันก็อ่อน, จิตสว่างไสวควรแก่การ
งาน, การงานที่พิจารณา. มันเป็นแสงสว่างขึ้น. นิเวศนี้มันมาปกคลุมหุ้มห่อ
ให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวมืดดำ, ให้จิตร้อนเป็นไฟขึ้น. (มีผู้ถามถึงการแก้ความ
ง่วง). เมื่อถีนะมิทธะความง่วงเข้าครอบงำ, ให้มองดูดวงดาว, มองขึ้นไปดู
อากาศ, หรือถ้าไม่ยังงั้นก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ,
หรือคุณความดีของเราอย่างหนึ่งที่เราได้บำเพ็ญมา. เมื่อระลึกแล้วมันมีความดี
ใจที่ได้ทำมา, มันก็จะหายง่วงเหงาหาวนอน. ให้แผ่เมตตาเรื่อย ๆ. มันเป็นที่
จิตเรานั้นแหละ, เป็นเพราะอารมณ์. รูป, เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัสมาขย่งให้
จิตผูกจิต. เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ชำระอินทรีย์ทั้งหลาย, ไม่ให้ยินดี
ยินร้ายในสัมผัสทั้งหลาย, ทำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์.

เรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะจริตของแต่ละบุคคล. นิสัยมันต่างกัน. พระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดละ. จริตของคนที่มีราคะมาก, ให้อาศัยพิจารณา อสุกะอสุกัง, ให้ เห็นความเปื่อยเน่า. จะอดทนระอาใจ, เปื่อยหน่าย, ถอน จากความกำหนัดได้. แก้อโทสะ, ให้มีเมตตา, แผ่เมตตาบ่อย ๆ มาก ๆ ยืนเดิน นั่งนอน. มันก็อ่อนลงเอง. แก้อโมหะความหลง, ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ชำระจิต. (มีผู้ถามว่าท่านเดินอย่างไร, ปฏิบัติอย่างไร.) เดินแล้วก็ไป เดิน, มีนั่งบ้าง, หกชั่วโมง. ตอนบ่ายไปเดินอีกจนสี่ชั่วโมงจึงมาปิดกวาง, ตัก น้ำ, ทำช่อวัตร. แล้วก็กลับมาเดินอีกสามสี่ชั่วโมง. แล้วจึงขึ้นมานั่ง อานิสงส์ ของการเดินจงกรมมี (1). เดินทางปมี่เจ็บแสบเจ็บขา, (2). ทำให้อาหารย่อย, (3). ทำให้เลือดลมเดินสะดวก, (4). เวลาเดินจงกรมไป ๆ มา ๆ จิตจะลง เป็นสมาธิได้. ถ้ามันร่วมลงเวลาเดินจงกรมได้, สมาธิของผู้นั้นไม่ เสื่อม. (5). เทพยดาถือพานดอกไม้มา สาธุ ๆ มาอนุโมทนา. นี่เป็นอานิสงส์ ของการเดินจงกรม. บางวันเมื่อครั้งอยู่กุฏิเก่าตรงข้างเจดีย์, อาตมาเดินจงกรม, มันหอม ๆ หมดทั่วหมด. หอมอียังนี้มันไม่เหมือนดอกไม้บ้านเรา. มันแม่น เทพยดามาอนุโมทนา, ถือพานดอกไม้มาอนุโมทนา.

เรื่องเดินนี้มันเป็นเรื่องหัดสติ. จะใช้นึกพุทโธไปพร้อมกันกับทำที่ ก้าวไปก็ได้, ยังใจก็ได้. อย่าให้จิตมันออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งอดีตและ อนาคต. ให้อยู่ที่จิตเท่านั้น. อาตมากำหนดพุทโธ ๆ อยู่ที่จิต, เท้าก็เดินไป. กำหนดอยู่ที่จิต, ไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใด ๆ. ส่วนทางเดินจงกรมก็ไม่ เลือกกิสาทาง, ได้หมด, แล้วแต่มันจำเป็น, ในที่เหมาะสม. เดินไปเพื่อแก้ทุกข์ เวทนา. ท่านอาจารย์มัน ท่านว่าให้เดินตัดกระแสของโลก, จากทิศตะวันออก ไปตะวันตก. ท่านว่าตัดกระแสของสมุทัย. ให้ตัดกระแส. แต่ถ้ามันจำเป็นมัน ยังไม่มีปอนที่เหมาะสม, ก็ไม่เป็นไร. เดินมันไปอย่างนั้นเพื่อแก้ทุกข์ เวทนาออก.

กัณฑ์ที่ ๒๐

ทุกขสัจ

ร่างกายที่อาศัยอยู่นี้ก็ดี, มันเป็นของสำหรับโลก, เหมือนกันทุกคน
นะแหละ. สัพเพธรรมานัตตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร. ก็เมื่อนร่างกายนี้
แหละ. หมดกัณฑ์นี้เป็นตัวสมุทัย, เป็นเหตุให้ยึดถือ. นั่นแหละอัสมิมานะ
. คนถือเราว่าตัวตน. นั่นแหละอันนี้แหละ. ความมานะนี้แหละคือความว่าเขา
ว่าเรา. พระพุทธเจ้าว่าอรรถภาพสังขาร. มันหลงสมมุติ. ท่านให้พิจารณาให้
รู้. ให้รู้ทุกขสัจ, ทุกขังอริยสัจจัง ปริญญะณันติ เมภิกขเว. ทุกขสัจ
ควรกำหนดให้มันรู้. ทุกขังอริยสัจจัง ปริญญัตถิม เมภิกขเว. อันนี้แหละให้
ศึกษาหาเหตุมัน. เส้นผมก็ทุกขสัจ. ความเกิดเป็นหญิงเป็นชาย, ว่าเขาว่า
เรา. อ้ายก่อนนี้มันเกิดมาจากไหน. ต้องสาวหาเหตุมัน. มันเกิดมาจากตัณหา
แหละ. นั่นแหละจึงให้ถอนตัณหาให้ละตัณหา, ให้ละทิ้ง, ให้สละ. ครั้นมันรู้
จักแล้วมันก็จะละ. เรื่องทุกขสัจนี้ให้มันรู้. พิจารณามันทั้งนอกทั้งใน.
หรือจะออกพิจารณาผมนขนเล็บฟันหนัง, อาการสามสิบสองนะกระจายออก
ทุกส่วน ๆ แล้ว, มันเหลือเป็นคนใหม่. บมีคนแล้ว. กำหนดออกไป ๆ จน
เหลืออายตนะของมัน. บัญญัติ, ความสมมุติ, สมมุติคือขันธ, รูปขันธ,
เวทนาขันธ, สัญญาขันธ, สังขารขันธ, วิญญาณขันธ, รูปขันธคือธาตุสี่ประ
ชุมกันเป็นรูปขันธ. ถ้ามีรูปก็มีเวทนาเกิดขึ้น. ต่อไปผัสสะมันต่อกันเกิด
ขึ้น. พระพุทธเจ้าไม่บอกให้พิจารณาไปอื่น, ให้พิจารณาที่นี่. หมดกัณฑ์ของ
เขาของเรานี้แหละเมื่อก่อนธรรม. อย่าไปหาที่อื่น. อย่าไปพิจารณาที่
อื่น. มันไปยึดไปสร้างไปเสีย, มันจะเป็นเหตุให้เจ้าของติดอยู่. ให้พิจารณาอัน

นี้. ทางจะไปพระนิพพานมีเท่านี้แหละ, ท่านแสดงไว้, สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบก็เห็นกายนี้แหละ. ให้พิจารณากาย. นี่เป็นทางไปสู่ทางพ้นทุกข์, ไปสู่ที่อันบรมสุข, สุขอันเนรมิตไสถน. อย่าไปหาที่อื่น. พระพุทธเจ้าว่าเมื่อนอนนี้แหละ. ให้มันเห็น. นอนกอดอยู่แต่ ๆ หมดทั้งวัน. ถ้ามันไปยึดตัวยึดตนอยู่ มันไม่ได้ไปพระนิพพานดอก. ละว่าเราว่าเราว่านี่มันเสีย. พระพุทธเจ้าว่าอันนี้มาสมมุติว่าเป็นตัวตนเราหมดทั้งก้อน, ให้พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์, ให้เห็นเป็นอนิจจัง, ทุกขังอนัตตา, พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะ อสุภัง. ไม่ให้เห็นเป็นสุภะความงามความดีความมันคง. มันเห็นนี้แหละมันจึงเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อร่างกาย, เบื่อต่อความเป็นไปของมัน. มันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่คร่ำคร่า, มีพยาธิเบียดเบียน, มีมรณะความตาย, ปลัดพรากจากกัน, โสกะ ความโสกะพิโรธพิน. มีโทมนัสความเสียใจ, ความคับแค้นใจ, ความขัดข้อง. เมื่อเกิดมาก็เป็นทุกข์. พิจารณาทุกข์สังขารนี้ให้มันเห็นความจริง. ความพลัดพรากความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์. นี่เนื่องจากทุกข์ทั้งหลายมันมารวมอยู่ขั้นทั้งห้า, ปัญจุปาทานักขันธาทุกขา. ขั้นทั้งห้าเป็นที่ประชุมรับภาระของธุระของหนัก. ท่านว่าขั้นทั้งห้าเป็นภาระอันหนักหน่อ. เมื่อว่างภาระแล้วก็สุขเท่านั้น, คือว่างร่างกายของตน. ก็ให้พิจารณาเห็นทุกข์นี้เสียก่อน. พอเห็นทุกข์แล้วก็ให้สาวไป. อันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์. มีกามตัณหาความใคร่ในกิเลสความวัตถุกาม. ความใคร่ก็คือความอยากเป็นอยากมีนั่นแล้ว. อยากเป็นผู้ที่มีลาภมียศนั่นแหละเรียกว่าภวะ, ความอยากเป็นอยากมีนั่น. วิภวะ ความไม่ชอบ อารมณ์ที่ไม่ชอบเรียกว่าอนิหารมณฺ, อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ, เกลียดชังผมหงอกพินหัน, เกลียดชังหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว, ความเสื่อมของอายุของตน, ความเสื่อมลาภยศสรรเสริญทรัพย์. ครั้นเห็นอันนี้ก็เพียรละเพียรถอนมัน. เอ, มันเป็นเพราะอันนี้. มันเป็นเพราะอยากนี่แล้ว. ความอยากมันมาจากความโง่ความไม่เข้าใจ, ความเป็น

คนเป็นตัว, นี้เรียกว่าอวิชชา. เราคืออวิชชา. พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนวิชา, เปรียบเหมือนผู้กำหนดของทารก. ทารกนั้นเป็นที่รักของบิดามารดา, มารดาเป็นผู้ทำนุบำรุง, ทารกก็เป็นสุข, คือตัณหา, ความรักใคร่ความชอบใจ, เป็นผู้รักษาสงความสุข. ทารกก็เจริญขึ้น, เจริญขึ้นไป. ครั้นเห็นสิ่งเหล่านี้, สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดตัณหา, กามตัณหา, ภาวะตัณหา, วิภาวะตัณหา, เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์. ตัณหาที่มันเกิดอยู่ที่ไหน, มันตั้งอยู่ที่ไหน. ต้องค้นหามัน. นั่นแหละบ่อนมันเกิดบ่อนมันตั้งอยู่. บุคคลจะดับตัณหาจะดับที่ไหน. บุคคลจะละตัณหาละที่ไหน. จะดับตัณหาดับที่ไหน. ตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนให้ดับที่นั่น. โบราณเพื่อนว่า—ไฟเกิดขึ้นที่ไหน, เาาน้ำมาราดที่นั่น, ดับที่นั่น. ไฟดับหามันเกิดขึ้นที่ตน, ดับนี้ปล่อยนี้, วางนี้ เกิดขึ้นที่ไหนละ. ตัณหาที่เกิดเกิดขึ้นจากจักขุนั้นแหละ, เกิดขึ้นที่โสตะ, เกิดขึ้นที่ฆาน , เกิดขึ้นที่ชีวหา, เกิดขึ้นที่กาย, เกิดขึ้นที่ใจ. มันเกิดขึ้นที่นี่, ก็ต้องดับที่นี่, ต้องให้เห็นที่นี่. เกิดขึ้นที่ไหนอีก. เกิดขึ้นที่รูป, เกิดขึ้นที่เสียง, เกิดขึ้นที่กลิ่น, เกิดที่รส, เกิดที่โผฏฐัพพะ, เกิดที่ธรรมารมณ์, เกิดที่ไหนอีก. เกิดที่จักขุวิญญาณ. วิญญาณความรู้, โสตวิญญาณ, ฆานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, มโนวิญญาณ. เกิดขึ้นที่นี่. มันเกิดขึ้นนี้มันมาจากสาเหตุไหน. มันเกิดมาจากความกระทบ, กระทบทางตา, ทางหู, ทางจมูก, ทางลิ้น, ทางกาย, ทางใจ. เวทนาเกิดขึ้นจากรูป, จากจักขุสัมผัส. ชิวหากระทบกับรส, ชิวหาสัมผัสเกิดเวทนา. กาย เวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสทางกาย. เวทนาเกิดขึ้นทางมโน, จากสัมผัสทางใจ, ความอ่อนนิก็ไปตามอารมณ์. อ้อ, มันเกิดขึ้นที่นี้อยู่ที่นี้แหละ. มันอยู่ตอนอายตนะ. มันจะเกิดขึ้นต่อ ๆ ขึ้นไป. รูปสัญญา, โสตสัญญา, คันธสัญญา, ชิวหาสัญญา, โผฏฐัพพสัญญา, มโนสัญญา. รูปสัญญาเจตนาเป็นทุกข์ของโลก. โสตสัญญาเจตนา, คันธสัญญาเจตนา, ชิวหาสัญญาเจตนา, กายสัญญาเจตนา, โผฏฐัพพสัญญา

เจตนา, ที่มันเกิดขึ้นเพราะความสุขของรูป, ของเสียง, ของกลิ่น, ของรส. รูปคันหา, เห็นรูปเกิดคันหาขึ้น, เป็นทุกข์ โสถคันหา, ขานคันหา, ชิวหาคันหา, โภกฐัพพคันหา, มโนคันหา, ความกระทบของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโภกฐัพพะของธรรมารมณ์ยึดเอาละ. นี่แหละคันหา มันเกิดขึ้น. เรา รู้จักก่อนมันเกิด, เราจะละอย่างไรละ, ถอนอย่างไรละ รู้จักก่อนมันเกิดแล้ว. เมื่อมันเกิดขึ้นที่หู, บุคคลจะดับคันหา, ดับที่ไหน. ดับที่หู, ที่ตา, ที่จมูก, ที่ลิ้น, ที่กาย, ที่ใจ. ดับรูป, ดับตา. ดับหู. ดับจมูก. ดับลิ้น. ดับสัมผัส. ดับธรรมารมณ์. ต้องดับอันนี้ไม่ใช่ดับอันอื่น. เกิดขึ้นที่ไหน ดับที่นั่น. เกิดขึ้นที่นี่. เกิดขึ้นจากอายตนะภายใน, เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอก. เกิดจากจักขุสัมผัส, โสถสัมผัส, จากจักขุวิญญาณ, โสถวิญญาณ, ขานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, โภกฐัพพวิญญาณ, มโนวิญญาณ. ดับที่นั่น. เว้าชื่อ ๆ ว่า เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ, ดับสนิทแล้ว, ไม่มีความยินดียินร้ายต่อสิ่งทั้งปวง. วางใจเป็นกลาง. ครั้นทำใจเป็นกลาง, ไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวงแล้ว, ใจได้ละวางแล้ว, ตัดได้หมดแล้ว, แจ่มประจักษ์, ดับสนิทแล้ว. เราได้ทำให้เกิดให้มีแล้วซึ่งมกคสมังคิ, ทำให้มันแจ่ม, มรรคมืองค์แปด, ทำให้แจ่มให้บริบูรณ์

จิตของเราเมื่ออบรมไปแล้วมันลง, มันสงบ, มันหมดเรื่องความเว้า. อันนั้นแหละมันจึงรู้ว่าเราจะเอาสัญญานี้, เราเอาสัญญานี้แหละพิจารณา ร่างกายของเรา, พิจารณาไป ๆ มันจึงจะเกิดญาณทัสนะ, ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง. มันแจ่มประจักษ์. เบื้องต้นเราก็นำพิจารณาใช้สัญญานั้นแหละ. ท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านว่ามันจะต้องเอาโลกีย์นั้นมาใช้เสียก่อน. พระพุทธเจ้าก็เอาโลกีย์นี้แหละใช้เสียก่อน, มันจึงได้สำเร็จถึงโลกุตระพอดี. โลกียะเป็นเหตุ, โลกียะเป็นรากเป็นเค้า, คั่นคว่ำสังขารร่างกาย, ผมขนเล็บพื้นหนัง, คั่นคว่ำพิจารณาไม่ให้ขาด, ให้มีสติสัมปชัญญะประจำ, ให้มันรู้จัก

มีระกะก็ให้มันรู้, หายระกะก็ให้มันรู้. เอาประจำอยู่นั้นแหละ. จิตมีโทสะก็ให้มันรู้. จิตหายโทสะก็ให้มันรู้, หายโมหะก็ให้มันรู้. จิตหลุดก็ให้มันรู้. จิตหลุดองค์ก็ให้มันรู้. มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใด. จิตเราเป็นสมาธิ, ได้ฌาน, ฌานอุปจาระ, ฌานขนิกะสมาธิ, อุปจาระสมาธิ. จิตเป็นรูปาวจรก็ให้รู้, จิตไม่เป็นก็ให้รู้, ให้มีฌาน. จิตเป็นอิสระไม่เป็นอิสระก็ให้รู้. จิตมีฌาน, ปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌาน, จตุตถฌานก็ให้มันรู้. จิตเป็นสมาธิก็ให้มันรู้. จิตไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้. จิตอยู่ในภพในชาติ, ยังไม่หลุดพ้นก็ให้มันรู้. จิตหลุดพ้นก็ให้มันรู้. ให้กำหนดจิต, พิจารณาจิต, เอาประจำอยู่อย่างนี้. มันก็บั่นไปได้ดอก. ครั้นเรต้งใจอยู่แล้ว, ได้หนึ่งเดือน, สองเดือน ปพอ. ให้มันตายเสีย. ปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌานให้รู้จัก. ทำความเพียร เอามันอยู่นั้นแหละ. บทมันรู้มันจะรู้ป็นจตุตถฌานไปชื่อ ๆ ปุ่น, จะรู้เมื่อมันสงบ, มันบ่มต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ธรรมชาติภูเขาที่ไหนไม่มี, มีแต่แผ่นดินกับกรอบฟ้าจางปางอยู่อื่น. อันนั้นแหละจิตมันรวม, บริสุทธิ์แล้ว ครั้นมันเห็นอย่างนั้นแล้ว, มันบ่ม มีคน, บ่มียัง. บ่มียังหมดสัญญาแล้ว. อากาสาณัญจายตนะ นี้, เลยขึ้นไปบ่ม มันจะกลับมันจะเอากันอีก.

อยู่บ้านผือ, ไปมันทุกมือ. ไปพรหมโลกนั้นแหละ. ไปสวรรค์ก็ไปมือนั้นแหละ. ไปมันทุกวัน. อยากวันไหนก็ไปวันนั้นแหละ. อันนี้มันสุดแต่คนแล้ว. เห็นแจ้งชัด. มันจะขึ้นไป. ความทุกข์มันจะเห็นไม่มี. เหมือนกันกับจุดตะเกียงเจ้าพายุ, แสงโรยอยู่ยังนั้นแหละ. มันสงบลงไปแล้ว, ไม่มีที่ยังแล้ว. แต่เราไปเกิดแต่วิญญานมันก็บดแล้ว. แล้วบ่มเป็นที่ยังบ่มียังว่ายังงั้นมันก็บดแล้ว. มันต้องค้นคว้า, จิตเราสงบ. มันสงบดีแล้วบ่มียัง ๆ ว่ายังงั้นมันก็ไม่ถูก. มันต้องค้นคว้า. มันสว่างเต็มโลกเณะ, มันสว่างก็เห็น. ก็ค้นคว้าหาสิ่งของได้. ไม่จุดไฟมันมืด. ไม่มีดวงไฟมันก็มืด, บ่มียัง. จะเก็บข้าว

เก็บของเราต้องจุดไฟเจ้าพายุขึ้นเราจึงหาเจอะ. บัจจุบันที่ตะเกียงข้อ ๆ .
นี่ก็เข้าใจดวงไฟมันมืดก็ไขไขมา. มืดก็ต้องขัดเอาไขมาออก. บัดดอกจุด
ไปนาน ๆ มันก็มัวหมองไม่สว่างแล้ว. จิตของเราวันนี้ไม่สงบแล้วก็มีมืด.
ถ้าไม่มีสิ่งที่หมักหมมให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็สว่าง. สว่างแล้วเราก็กิน
คว่ำ. ท่านจึงว่าจิตเดิมธรรมชาติเลื่อมประภัสสร. แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้า
มาหมักหมม, จิตมันจึงขุ่นมัวไป. จะเปรียบเหมือนกับแก้วหรือเพชรนิลจินดา
ที่เกลือกกลิ้งอยู่กับฝุ่นธุลีกับพื้นแผ่นดิน. บุคคลผู้ฉลาดมาตรวจว่ามีเพชร
พลอยมีบ่อทองคำที่นี่. เขาจะมาขุดขึ้น, เอามาเจียรระไน, จึงเป็นทองคำธรรมชาติ
เป็นเพชรเป็นพลอยอันใส. เราต้องตั้งต้นตรงนี้เสียก่อน. ธุลีมันก็มีอยู่.
จิตเดิมมันมีอยู่. ตั้งใจอยู่. แต่ว่ามันเอาสมมุติเข้าไปใส่. มันหยิบหนังสือขึ้นมา
แล้วแต่ละมันมีดมันคันมีแต่ฝุ่นธุลี, มีโคลนมีตมเกลือกกลิ้งอยู่, ใช้การบ
ได้. ก็เห็นตัวอยู่ชัด ๆ. จิตของเราที่อย่างนั้นแหละ. เมื่อจิตของเราขัดเกลาค
แล้วเพื่อไม่ให้มันหลง, ขัดอยู่ทุกวี่ทุกวัน, ไม่ให้ทุกข์เข้ามาขุ่นมัวหัวใจ,
รักษาใจให้มันสว่างอยู่. จิตตั้ง ทนตั้ง สุขาวัง จิตขัดดีแล้วอบรมดี
แล้ว, มีแต่ความสุข. มันสุขก็เม่นจิตเท่านั้นแหละ. มันจะรู้สึกได้. กายมัน
เป็นไปตามเรื่องของมันนั่นแหละ. มันก้อนพยาธิมืดทั้งก้อน, ไม่มีดีสัก
ก้อน. ใจมันไปหมักหมมกับอะไรต่ออะไร, เอามาเป็นอารมณ์. อยู่แต่มันอัน
เดียวเท่านั้นบียึดอันใดถ้ามันเห็นโทษแล้ว. เวลาไม่มีอะไรมาเกลือกกลิ้งปะปน
แล้วมันก็ใสอยู่นั่น, ก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นแล้ว. ใจอยู่ตามธรรมชาติก็เป็น
อย่างนั้น, ก็ใสอย่างนั้น.

เวทนา, ร่างกายมันเป็นธรรมดา, มันเป็นรังของโรค, เป็นก้อนโรคตั้ง
แต่ไหนแต่ไรมา. มันเป็นอย่างใดก็ไม่มี ความห้วนไหว. พระพุทธเจ้าและพระ
สาวกทั้งหลายก็ไม่มี ความห้วนไหวเวลานั้นจะเป็นไป. ร่างกายแล้วแต่มันจะ

เป็นไปตามเรื่องของมัน. หน้าที่ของเขาทุกขังอยู่นั้นเวทนาอยู่นั้น. เกิดเวทนาจึงให้ฝึกหัดพิจารณาโลกธรรม. รูปอันนี้เราได้มาดีแล้ว. เมื่อมันชำรุดทรุดโทรมไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความห่วงใวดูมัน. มันจะเสื่อมลาภให้มันเสื่อมไปตามวิสัย, ใจเราไม่เสื่อม, ความนิทานก็มันลมปาก. ครั้นรู้เท่าแล้วจิตไม่กระวนกระวาย, จิตไม่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้ว, มันก็สุขเท่านั้นแหละ. ความทุกข์กายเกิดขึ้นถ้ารู้เท่าแล้วจิตก็ไม่ห่วงใวดู. โอโสกังวิรชัง, ไม่มีกิเลสเครื่องมลทินจะตามได้, ไม่มีความโสกเศร้าต่อความเสื่อมของร่างกาย. ความเสื่อมลาภ, เสื่อมยศ, ความนิทาน, ความสรรเสริญ, มีความรู้สึกเป็นปกติ, นี่ชื่อว่าเป็นผู้รู้เท่าโลก. รู้เท่าแล้วไม่มีความทุกข์ใจ. ครั้นไม่รู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็มี ความหวาดเสียว, มีความสะดุ้งอยู่กลัวอยู่. บรู้อเท่า. ยันมันก็บ่หายดอก. ไม่รู้เท่าแล้วมันก็มาเกิดอีก. ถ้ามันมาเกิดเป็นมนุษย์มันได้สร้างบารมี. ถ้ามันไปเกิดเป็นอื่นละ, โอ, เป็นอสุระอสุภัง กลับชาติเป็นมนุษย์. พระพุทธเจ้าสร้างบารมี. ท่านขึ้นไปอยู่พรหมโลกนั้น, ไปอธิฐานให้มันดับเสีย. ครั้นอธิฐานให้มันดับแล้วมันนอนอยู่ชั่วกัปชั่วกัลป์. มันนอนไม่ได้มาสร้างบารมี. ครั้นอธิฐานว่าดับเสีย. มันไม่ได้เกิดมาสร้างบารมี. มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละ. มนุสสปีติลาภ, เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอันประเสริฐ, เพราะได้สร้างบารมี. เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างบารมีเสีย ๆ, มันก็มีลาภแล้ว. อย่าสร้างบาปใส่ตน. เกิดมาเป็นลาภแล้ว, รีบสร้างบารมีเสีย.

ไปอยู่ที่ใด, ยันมันจะตายเสีย. เราตั้งใจแล้วเราตั้งสัตย์อธิฐานแล้ว. ยังไงมันก็จะให้เป็นชาติสุดท้ายในชาตินี้. การเกิดของเรา, เป็นหรือไม่เป็นก็ตาม, เราจะทำความเพียรอยู่นั้นแหละ. แม้มันจะตายก็เหี่ยวไปเหี่ยวมาอยู่นี้. ทำมันอยู่นั้นแหละจนตาย, ถ้ายังไม่พ้นทุกข์. ก่อนนี้ก่อนตาย. เกิดมาก็

มาพากันตายเสีย. แบททุกข์อยู่อย่างเรานี้, เข้าป่าเข้าดงไปซื้อ ๆ . เกิดมามีแต่ตายเท่านั้นแหละ. เราไม่ประมาท, ได้ตั้งใจทำคุณงามความดีแล้ว, ตายมันจะไปทุกข์. อย่าทำบาปทำชั่ว. อย่าเห็นแก่ปากแคะท้อง. อย่าเห็นแก่หลับแกล่นอน. เราสร้างได้ดีใส่ตนไว้. ความทุกข์ยากลำบากมีความสบายใจก็แม่นเราสร้างให้ตน. ผู้อื่นจะได้สร้างให้. จะดีก็แม่นตนสร้างใส่ตนเอง. จะชั่วก็สร้างใส่ตนเองดอก. พระพุทธเจ้าสอนให้ทำดี, ให้กายดีวาจาดีใจดี, อย่าเป็นกายสกปรกใจสกปรก. ให้ใจสะอาดกายสะอาด. นั้นแหละให้รักษาศีล. ให้นึกว่าเราเป็นอะไร. เราเป็นพระเนื้อ. เราเป็นฌเรณเนื้อ. ได้มาเจอศาสนาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า, เป็นของเย็น, อยู่เย็นเป็นสุขนะ.

ไปอยู่อำเภอทำนอยนั้นบ้านผิอนั้นแหละ, เราจะตายอยู่นั้น. ดากแดด ดากฝนดากลมอยู่นั้น. ให้มันตายอยู่นั้นที่อำเภอนั้น. เราพูดว่าเป็นแต่พระ, ให้พากันตายอยู่นอกสมมุติ. อย่าให้มันตายในสมมุติ. นอกสมมุติหมายถึงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้น. ผู้ปฏิบัติตามก็มีความเอือกเย็น, ไม่มีความเดือดร้อน. ตายอยู่ป่าช้า, ป่ากุง, ป่าแก, มันฮ้อน. ตามตัวก็มีแต่หนอน. ตายอยู่ป่าช้าป่ากุงมีแต่ทิ้งเสียนั้นแหละ. อย่าลืมน, ให้สำนึกตน, ให้ดูตน, อย่าไปดูผู้อื่น. อย่าเพ่งโทษผู้อื่น. ใครทำไม่ดีก็เป็นโทษของเขาโทษของผู้อื่น. จะได้รับความทุกข์ก็แม่นตน. ได้รับความสุขก็แม่นตน. เขาทำดีเขาก็ได้รับความสุขของเขาเอง. ให้ดูตน. ดูทุกอิริยาบถ. ยืนเดินนั่งนอน. ให้ฝึกตน. ให้มีสติกับตน. ให้เร่งทำเมื่อร่างกายให้อากาศ, เมื่อร่างกายยังดีอยู่, ยังแข็งแรงอยู่, ทำความเพียรก็ได้อยู่. ครั้นแก่มากหรือเรานี้ก็บ่ทันแล้ว. ได้รับทุกข์ยากทั้งหลายก็ไม่ได้. เครื่องมันเก่าแล้วจะทิ้ง. เครื่องมันไปกับเจ้าของซื้อ ๆ ก็ทำท่าจะลืมนแล้ว. แต่น้อยแต่หนุ่มก็กำหนด. เดียวนี้เราเป็นพระ. เดียวนี้เราเป็นฌเรณแล้ว. ต่างจากฆราวาสธรรมดาแล้วเพราะมีผ้าเหลือง

นั่น. เราต้องมีความสำรวมมีความระวังอย่าให้ใจคะนองสนุกสนานไปใน
อารมณ์มีกามารมณ์, ต้องหักห้ามมีสติอย่าไปปล่อยตามอารมณ์. ให้ะมัก
เขม้นทำความเพียรภาวนาพุทโธแล้วให้มีสติสำรวมใจอยู่. เอาอิทธิบาทสี่.
ตอนเช้าให้มีสำรวม, ภายหลังจิตตั้ง. กลางวันให้มีสติระวังกายให้เป็น
สุจริตให้วาจาเป็นสุจริตให้ใจเป็นสุจริตอยู่. ถ้ามากก็ให้กายวาจาใจเป็นสุจริต
อยู่. ให้เดินจงกรม, นั่งสมาธิ. ให้ชำระนิวรณ์ธรรม, กิเลสอารมณ์, กามฉันทะ,
พยาบาท, ถีนมิตะ, วิกิจฉา, อุทธังสะ-กุกุจจะ. ให้ชำระอันนั้นเสียให้ใจ
บริสุทธิ์. ชำระจิตของเราให้มันออกจากนิวรณ์อันนี้อย่าไปเกี่ยวข้องกับอัน
นี้, ให้ใจบริสุทธิ์. ยามใดก็ชำระอันเดียวนี้แหละ. ครั้นชำระอันนี้จิตไม่เกี่ยว
ข้องกับอารมณ์, ไม่มีราคะโทสะโมหะมาเกือกกแล้ว, จิตไม่เศร้าหมองแล้ว
จิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง. จิตบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ใดก็มีความสุข. ทำการงานอยู่ที่
มีความสุข. ความสุขติดตามผู้นั้นไปเหมือนกันกับเงาตามคนไปอยู่ทุกอิริยาบถ
ยืนเดินนั่งนอน, เพราะชำระจิตใจของคนให้บริสุทธิ์. ใจเศร้าหมองไม่ดีละก็
มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่น. ความทุกข์ติดตามผู้นั้นไป. ทำการงานก็ไม่มีความสุข.
พูดอยู่ที่ไม่มีความสุข. ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนกันกับเงา
ติดตามรอยเท้าไป. แยกก็ทับคอมันไป. มานสาเจ ปทุยฐะนะ. มนะคือ
ใจ. ครั้นราคะ, โทสะ, โมหะ, โลภะประทุษร้ายแล้ว, ผู้นั้นจะพูดอยู่ที่
ดี, จะทำการงานอยู่ที่ดี, ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามรอย
เท้าไปอยู่. มนะสาเจปสันเนนะ จิตใจของผู้ใดอันโทษไม่ได้ประทุษร้าย
แล้ว, จิตใจผ่องใสแล้ว, ความสุขย่อมติดตามเขาไปอยู่เหมือนเงาเทียม
ตน. ถ้าหากเราไม่มีธุระไม่มีการอันหยั่ง, ชำระจิตของตนอยู่นั้นแหละ.
อย่าให้มันไปจองเวรกับเขา. ได้ชื่อว่าผู้ชนะใจ. อย่าให้มันมีความกำหนดกับ
กายตัวนี้แหละครั้นมีความกำหนดกับกายแล้วได้ชื่อว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตเบียด
เบียนเบียดเบียนตนให้เดือดร้อน, แล้วก็เบียดเบียนผู้อื่น.

กัณฑ์ที่ ๒๖

เดินจงกรม

บางทีทำยังงัยยังงิตมันก็แข็งอยู่อย่างนั้น, ทำสมาธิไม่ลง. ทำยังงัยก็ไม่ลง. ทำไป ๆ มันก็ไม่สงบ. บอกมันว่ามันเป็นฝันกว้างขึ้นมาจากอเวจี, จึงแข็งกระด้างเพราะไฟเผา. ให้มันกลับลงไปอเวจีอีก. อย่าให้มันขึ้นมาอีก. ให้อเวจีเผาตัวมันอีก. คำอีก. แล้วก็ลงนอน. พอเช้ามาก็ไปถ้ำยโตน. ล้างกระโตน, ปฏิบัติท่านอาจารย์มัน. ท่านอาจารย์ลุกขึ้นมาว่า “ท่านขาว, ดนเป็นผู้ประเสริฐอยู่. มาดาคนเสียดหยังให้ลงนรกอเวจียังงัยนี้, ประจานคนนี่. ท่านประกอบกิจอยู่อย่างนี้แล้ว. นักเข้าจะฆ่าตัวตายหนา. ครั้นฆ่าตนตายแล้ว, นัษชาติไม่ได้หนาที่จะฆ่ากันอยู่ ฆ่าตัวตายแล้วให้หำร่อยชาติไปเที่ยวเอาภพเอาชาติ, ทำเวรผูกเวรกัน, ฆ่าตัวตายอย่างนั้นแหละ. อย่าไปทำอีกเที่ยว. ดนบริสุทธอยู่, อย่าไปทำตนอย่างนั้นอย่างนี้.” ท่านอาจารย์มันใครนิกอย่างใดทำอย่างใดท่านรู้ชัด. ท่านก็อยู่กุฏิโน้นแหละ. แต่มันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละ. ขึ้นไปอยู่ดอยมุเซอร์กับพวกมุเซอร์. เสือมันมีแต่เสือใหญ่ ๆ ลายพาดกลอน. นิกเดินอยู่กลางคืนให้เสือมันมากินมังงเสีย. มังงเป็นหยัง. มันเหยาบแท้. มังงแข็งแท้. เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิ. นั่งจิตมันก็ไม่ลง, เลยนอน. กลับไปปรากฏว่ามารดามาเฝ้าอยู่. นั่งข้าง ๆ. มุเซอร์มันมาจากไร่ มัน. มีผักหลาย. มันจะเอาผักไปบ้านมัน. มารดาก็ถามขึ้นว่า “ขาว, นี่ทำยังงัยถึงเป็นหนอ.” “ไม่ยาก, ไม่ยากดอก. เอาของอ่อนให้กินเด้อ. อย่าไปให้กินของแข็ง. ถ้ากินของแข็งแล้วไม่เป็น. ถ้ากินของอ่อนละเป็น.” แม่ก็เลย说不

เข้าใจของอ่อนของแข็ง. แมกก็เอ็นถามอีกว่า “ของอ่อนนี่มันอะไรหนอ.” มัน
ว่า “เอาสาหร่ายมาให้มันกิน.” ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ. เริ่มต้นพิจารณา.
พิจารณาของแข็งก่อน. อะไรหนอมันว่าของแข็ง. มูเซอร์มันว่าอะไรเป็นของ
แข็ง. พิจารณาไป ๆ มา ๆ. “ความขี้โกรธ”, อันนั้นแหละของแข็ง, อ่อนนั้น
ละ. มันว่าให้เอาของอ่อนมากิน. อ่อนอะไร. พิจารณาไป ๆ มา ๆ.
“เมตตา”. ได้ความแล้ว. เมตตา. ตั้งแต่นั้นมาก็แผ่เมตตาไปทั่วทิศานุ
ทิศ. แผ่เมตตาทั้งหลาย. แผ่เมตตาไป, ความโกรธนั้นอ่อนลง ๆ. ความโกรธ
ไม่ค่อยทำ. จิตไม่แข็งแล้ว. จิตอ่อนแล้ว. จิตอ่อนมันควรแก่การงานเท่านั้น
แหละ. จะทำอะไรมันก็ควรแก่การงาน. จะพิจารณาอะไรมันก็เหมาะ.
จิตอ่อนหมายความว่าจิตเบาจิตว่าง. เรากวามก็อบรมจิตนี้แหละ, ต้องการให้
จิตอยู่ กรันจิตอยู่แล้วมันจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้น. จิตเดิมเป็นของสว่าง, เป็น
ของล้อมประภัสสร. แต่อาศัยอาคันตุกกิเลสมันจรเข้ามาปกคลุมรัตรึงให้ขุ่น
มัวเร้าร้อน. อาคันตุกกิเลสก็ไม่ใช่อื่นไซ้ไกลดอก. มันไม่พ้นนิเวศธรรมทั้ง
ห้า, กามฉันทะ, พยาบาท, ถีนมิทธะ, อุทธัจจะกุกุจจะ, วิจิกิจฉาทั้งหลาย. เมื่อ
อารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามาครอบงำแล้ว. จิตมันก็อ่อนจิตสว่างใสควรแก่การ
งาน. การงานที่พิจารณามันเป็นแสงสว่างขึ้น. นิเวศน์นี้มันมาปกคลุมหุ้มห่อ
ให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวมืดดำ, ให้จิตร้อนเป็นไฟขึ้น. (มีผู้ถามถึงการแก้ความ
ว่าง.) เมื่อถีนมิทธะความว่างเข้าครอบงำ, ให้มองดูดาว, มองขึ้นไปดู
อากาศ, หรือถ้าไม่ยังงั้นก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆ-
คุณ, หรือคุณความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้ได้บำเพ็ญมา. เมื่อระลึก
แล้วมันมีความดีใจที่ได้ทำมา, มันก็จะหายว่างเหวหาวนอน. ให้แผ่เมตตา
เรื่อย ๆ มันเป็นที่จิตเราน้ำแหละ, เป็นเพราะอารมณ์, รูปเสียงกลิ่นรส
สัมผัสมาอุยงให้จิตผูกจิต. เพราะเหตุนี้พระพุทเจ้าจึงให้ชำระอินทรีย์ทั้ง

หลาย, ไม่ให้อันตืนร้ายในสัมผัสทั้งหลาย, ทำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์.

เรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะจิตของแต่ละบุคคล. นิสัยมันต่างกัน. พระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดละ. จิตของคนที่มีราคะมากให้อาศัยพิจารณาอสุภะ อสุภะให้เห็นความเปื่อยเน่า. จะอดทนระอาใจ, เบื่อหน่าย, ถอนจากความกำหนัดได้. โทสะ. ให้มีเมตตา. แผ่เมตตาบ่อย ๆ มาก ๆ ยืนเดิน นั่งนอน. มันก็อ่อนลงเอง. โมหะความหลง. ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ชำระจิต. (มีผู้ถามว่าท่านเดินอย่างไร, ปฏิบัติอย่างไร.) ฉันแล้วก็ไปเดินหกชั่วโมง, มีนั่งบ้าง. ตอนบ่ายไปเดินอีก. จนสี่โมงจึงมาปิดกวาดตักน้ำทำชั้วตร แล้วก็กลับมาเดินอีกสามสี่ชั่วโมงแล้วจึงขึ้นมานั่ง. อานิสงส์ของการเดินจงกรมมี (๑) เดินทาง ป มีเจ็บเข้งเจ็บขา, (๒) ทำให้อาหารย่อย. (๓) ทำให้เลือดลมเดินสะดวก. (๔) เวลาเดินจงกรมไป ๆ มา ๆ จิตลงเป็นสมาธิได้. ถ้ามันรวมลงเวลาเดินจงกรมได้, สมาธิของผู้นั้นไม่เสื่อม. (๕) เทพยาดาก็อพานดอกไม้มาสาธุ ๆ อนุโมทนา. นี่เป็นอานิสงส์ของการเดินจงกรม. บางวันเมื่อครั้งอยู่กุฏิเก่าตรงข้างเจดีย์อาตมาเดินจงกรมมันหอม ๆ หหมดทั่วหมด. หอมอียัง. มันไม่เหมือนดอกไม้บ้านเรา. มันเหมือนเทวดาอนุโมทนา, อธิพานดอกไม้มาอนุโมทนา.

เรื่องเดินนี้มันเป็นเรื่องหัดสติ. จะให้หนีพุทโธไปพร้อมกับก้าวที่ก้าวไปได้. ยังไงก็ได้. อย่าให้จิตมันออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งอดีตและอนาคต, ให้อยู่ที่จิตเท่านั้น. อาตมากำหนด พุทโธ พุทโธ อยู่ที่จิต, แท้ก็เดินไป. กำหนดอยู่ที่จิต, ไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใด ๆ . ส่วนทางเดินจงกรมก็ไม่เลือกทิศทาง. ได้หมด, แล้วแต่มันจำเป็น, ในที่ที่เหมาะสม. เดินไปเพื่อแก้ทุกข์เวทนา. ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า: "เดินตัดกระแสของโลกจากทิศตะวันออกไปตะวันตก. ท่านว่าตัดกระแสของสมุทัย, ให้ตัดกระแส. แต่ถ้ามันจำเป็น, ยังไม่มีบ่อนที่เหมาะสมก็ไม่เป็นไร. เดินไปอย่างนั้นเพื่อแก้ทุกข์เวทนาดอก."

เกล็ดเพชร (๑)

(เทศน์โปรดพระเณรและญาติโยมบ้านบ่อชะเนง)

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องให้เราเดินถูกทาง. อันนี้น่า
ยินดี. เป็นบุญลาภของเราที่ได้มีศรัทธา, ความเชื่อ, ความเลื่อมใสใน
ศาสนาของพระพุทธเจ้า. ให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความดีที่ได้มาบวชอยู่นั้นให้
เต็มพรรษา. อยู่ในบ้านภาระเครื่องกังวลมันมีมาก, จึงต้องอาศัยผ้ากาสา-
พัสดุของพระพุทธเจ้าคลุมไว้. ผมเป็นของสกปรกโดนทั้งเสีย. เล็บสกปรก
ตัดทิ้งเสีย. ให้พากันตั้งใจรักษาพระธรรมวินัย. พระพุทธเจ้าว่าให้ภavana,
ภavana ชั่วช้างប់หูชั่วงูเลบลิ้น, ก็มีอานิสงส์อภัยโทษ. ให้เราตั้งใจ
ภavana พุทโธ ๆ. พระพุทธเจ้าว่า ผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคต,
ได้ศึกษาเล่าเรียนแปลหมิ่นสี่พันพระธรรมชั้นธัมมจักขุ. ได้สวดมนต์. กลาง
วันยังมีภาระอยู่, วันละร้อยหนทั้งกลางวันกลางคืน. ยังไม่ได้กินก่อน.
ครั้นบวชเข้ามา, ตั้งใจภavana พุทโธ ๆ ชั่วช้างប់หูชั่วงูเลบลิ้น ๆ ผู้นี้ได้กิน
ก่อน. ผู้ศึกษาเล่าเรียนจบพระไตรปิฎก, ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากิ่งก้าน
สาขา, เป็นผู้รักษาใบมัน, รักษากระพุ่ม, รักษาอ้อยมันทั้งนั้น. ผู้ที่ภavana ได้
ชื่อว่าเป็นผู้ทำเอาแก่นมัน. เอาแก่นมันก็เสียดการได้. ธรรมะมีแต่มันอยู่มันกิน
มันสวดมนต์อยู่ทุกวันเท่านั้น. ธรรมะเป็นอย่างนี้แหละ. พอเห็นอย่างนี้แล้ว
คิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วจะไปสอบทำไมมันจะยาก. มันไปดีแล้ว. นั่งทำสมาธิ
อยู่บนกุฏิ, ทำสมาธิอยู่บนมันเป็นหยั่งละ. มันมีด, ส้อมมีด, ขานก็มีมัน. กุฏิอยู่ติด
กันกับเจ้าอาวาส. ชาวบ้านมันนอนรวมกัน. มาอยู่กุฏิก็อยู่รวมกันพระ
เณร. พระนอนอยู่ข้างบน. เณรนอนอยู่ใต้ถุน. อยู่กันกุฏิเดียวมันยาก, มัน

หลายคน. ชุระไครชุระมัน. นั่งภาวนามันก็ไม่สงบสงัดให้. เลยเข้าไปอยู่ในโบสถ์, นั่งทำสมาธิ, พระกรรมฐานท่านเฝ้ายังโง่หนอ. อาจารย์มัน อาจารย์สิงห์ก็ไปอยู่อุดร. ออกเดินจงกรม. เดินจงกรมหลาย ๆ นี่เฝ้ายังโง่. เดินจงกรมก็คิดเอา. เดินปิดตาไป. เดินไป ๆ มันจะลึ้ม. แล้วมันก็ลึ้มลงหมาเห่าว้อ. หมามันตื่น. ออกจากที่นั่นไปอยู่อีกตำบลหนึ่ง. เขามานิมนต์ไปเป็นอาจารย์. ได้ตามพระองค์หนึ่งเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนวัดนั่นแหละ. ว่าท่านรู้ไหมเราภาวนาทำกรรมฐาน กับเราศึกษาเล่าเรียน, อันไหนมันจะมีอานิสงส์มากได้บุญมากกว่ากัน, ท่านว่าผมไม่เห็นหนังสือเรื่องนั้น

มีพี่ชายกันน้องชายสองคน. คนน้องศึกษาเล่าเรียน. พี่ชายบวชแล้วก็เข้าป่าเข้าดงไปเป็นพระกรรมฐาน, ชุตงก็ไปอยู่ตามป่าตามดง. พี่ชายได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว, กลับมาหาน้องชาย. น้องชายก็อวดว่าเราเรียนจบพระไตรปิฎกแล้ว, ใครจะได้บุญมากกว่ากัน. พี่ชายบอกว่าพี่ชายได้บุญมากกว่า. น้องชายก็บอกว่าตัวเองได้บุญมากกว่า. เกียกกันอยู่อย่างนั้น. ในที่สุดก็พากันไปหาพระพุทธรูปเจ้าที่พระเชดวัน. พระพุทธรูปเจ้าเล็งเห็นด้วยญาณแล้วว่า พี่ชายที่ทำกรรมฐานได้บุญมากกว่า. แต่เพื่อให้คนทั้งสองได้เข้าใจด้วยตัวเอง จึงทรงทำอธิปัทมหาริย์ให้น้ำท่วมเต็มไปหมด. พระพุทธรูปเจ้าถามว่ามาตามทางเห็นอะไร. ตอบว่าเห็นแต่น้ำ. น้องชายน้ำท่วมแค่เอว. แต่พี่ชายท่วมแค่หลังดิน. บางแห่งพี่ชายท่วมแค่แข้ง, แต่น้องชายน้ำท่วมมิดหัวเลย. นี่ก็เห็นแล้วว่าใครมีบุญกว่ากัน, ใครได้รับอานิสงส์มากกว่ากัน.

พวกเรา เล่าเรียนก็ดี, จะได้บำรุงศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้, บ่ให้เสื่อมสูญ. แต่ให้ภาวนากันเน้อ. ให้พากันนั่ง. ไม่นั่งก็นอนเอา. หลับไปก็ให้มันหลับไป. ภาวนาเสีย. พุทโธ ธัมโม สังโฆ ภาวนาอย่าให้มันเสียเวลา. การภาวนามันได้อานิสงส์มาก. พอเห็นอันนี้ละเลยออกเดินทาง. เดินชุตงก็

ไปธาตุพนม. ไปอธิษฐานที่พระธาตุพนม. นอนกลางคืนอยู่สองคืน. ก่อนนอนสวดปาฏิโมกข์ถวายบูชาพระธาตุ. ตื่นขึ้นเช้า ก็สวดปาฏิโมกข์ถวายพระธาตุอีก. แล้วอธิษฐาน. ข้าพเจ้าจะทำความเพียร, ทำกรรมฐาน. ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอีก, อายุสิบปีให้ได้บวชตลอดจนตายคาผ้าเหลือง, สองชาติ, สามชาติ, สิบชาติ, ยี่สิบชาติ, ร้อยชาติ, ถ้ายังไม่พ้นทุกข์. ให้ข้าพเจ้ากลับมาบวชอีกตลอดวันตาย. จะเป็นหมื่นชาติแสนชาตินั้นชาติ, ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ให้กลับมาเกิดอีก, บวชอีกตลอดวันตายทุกชาติ ๆ . จากนั้นมาอยู่อุดรฯ. ไปพระเจ้าองค์ต่อ. พระเจ้าองค์ต่อนี้สำคัญ. มีเจ็กฮ่ออยู่เวียงจันทน์มันเอาดาบไปฟันแขนขาด. เลือดพุ่งออกมาจริง ๆ . ไปเรียกผู้หนึ่งให้เอาทองมาหล่อติดให้. ไปเรียกเอาเอง. กิดสลดใจร้องไห้น้ำตาไหล. มาอธิษฐานที่นี้อีกอย่างเก่า. ขอให้ได้บวชแล้วตาย, ตายแล้วเกิด, เกิดแล้วได้บวชอีกจนตายไปทุกชาติ, จนกว่าจะพ้นทุกข์. อย่าให้ข้าพเจ้าได้สึก. อย่าให้มีความกำหนดยินดีในกามทั้งหลาย. นั่นแหละเกิดมาบวชไม่มี.

เราบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า, ไม่ควรหวนไหว. ให้ตั้งใจภาวนาชั่วชีวิตของเรา. มีอาณิสสงส์มาก, เป็นทรัพย์ภายในที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ, เรียกว่าอริยทรัพย์, ให้พากันทำเอา. จากนั้นก็ออกไปป่าทำกรรมฐาน. ไม่ย่นผู้ใด, ไม่กลัวตาย. ตายช่างหัวมัน. กลางคืนข้างมามันร้องโอ้อ้อ ๆ . เราอยู่ในกระต๊อบ. มันใกล้เข้ามา. นั่งภาวนาพุทโธ ๆ ๆ . มันยังอยู่ไม่ยอมไป. นึกได้ว่า บอกให้เมื่อออกเอามะขามมาให้จัดฝ้าบาตร, เอาใส่ถุงแขวนไว้ที่ข้างกระต๊อบ, ข้างมันมากินมะขาม. มันทำปากเสียงจู้ด ๆ . มันเปรี้ยวมัน. มันอยู่ตั้งสามชั่วโมง สี่ชั่วโมง. กินแล้วมันเองวงล้วงเข้ามา. เอออันใดมันอ่อน ๆ มันลมหายใจนี้. กูจะตายอยู่แล้ววันนี้. เราจะทำอย่างใดหนอ. เราต้องออกไปสู้มัน. มันเห็นเราออกไปมันยื่นขึ้นมา, มันยื่น

เฉย. เราต้องพูดกับมัน. เราจะบอกตามภาษาของเรานี้แหละ. พี่, ตัวเองเป็นผู้ใหญ่, เราเป็นผู้ nhỏ. อย่ามาทวนเรา. อย่ามาจีเรา. เราไม่ได้มาเบียดเบียนใคร. เรามาเมตตาภาวนาให้สัตว์พื้นทุกซ์เท่านั้น. ขออย่ามาเบียดเบียนเรา. ให้ฟังตามเรา. เราจะว่าให้ฟัง. หนึ่ง, อย่าไปฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่เนื้อ. สอง, อย่าไปกินไปปล้นกล้วยอ้อยของเขา. สาม, อย่าไปเล่นขู่ลูกเมียท่านเนื้อ. สี่, อย่าไปอุ้มคำไม่จริง. ห้า, ดันอันไหนมันเป็นเครื่องดองของเมาอย่าไปกิน, บาปห้าอย่างนี้อย่าไปทำหนา. ครั้นเว้นกรรมห้าอย่างนี้, ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวร, ไม่มีกรรมมีเวรแล้ว, เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว. ครั้นตายจากชาตินี้แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์, ชมนางฟ้านางสวรรค์อยู่แปดหมื่นสี่พันนาง. ครั้นตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์, จะเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จน. แล้วจะได้สร้างบารมีให้มันเต็มรอบจะได้เข้าไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้า. อันนี้ก็เพราะบาป. ตัวไม่มีศีลมีธรรม, โดนเขาใช้ขอ सबเอาอีก ๆ. อย่างนี้แหละ. ก็เพราะบาปของตนนี้แหละ. ที่เราบอกนี้ให้จำเอาไว้. ให้ละเว้นบาปห้าอย่างนี้อย่าทำ. ให้ไปพระนิพพานตามพระพุทธเจ้า. เอาแหละ, ไปเถอะ ๆ พอแล้ว. ครั้งหนึ่งอยู่ลำปาง, อยู่แม่ปาง, อยู่ในดง. ช้างมา. มีเสียงดังควาก ๆ เวลามันเดินมา. มันช้างใหญ่. โกล้เข้ามาทางเดินจงกรม. ทหารเขาเอาเทียนมาให้หลาย. เราเอามาจุดติดตามต้นไม้ไว้, สว่างตลอดทางจงกรม. เราก็ดูเดินจงกรมกลับไปกลับมาสงบจิตอยู่. มันเดินเข้ามาโกล้ทางแล้วหยุดเฉย. เราเห็นเราก็ดูเดินจงกรมเฉย. มันยืนอยู่นั่นจนสามทุ่มสี่ทุ่มกว่ามันจึงไป.

เกล็ดเพชร, (๒)

รู้จักอยู่ที่แหละเดี๋ยวนี้แหละ. เราจะไปนรกก็รู้จักตัวอยู่นี้, เพราะจิตเศร้าหมอง. ตนจะไปสวรรค์ไปพรหมโลกก็เพราะจิตเบิกบาน, จิตมีอารมณ์อันเดียว, จิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอก. มีแต่พุทโธ ๆ. เห็นพุทโธอยู่. พุทโธคือผู้รู้, รู้ว่าใจของตนบริสุทธิ์ผุดผ่อง. ใจบริสุทธิ์ก็ศีลบริสุทธิ์. ตัวเป็นผู้ดำเนิน. ศีลเป็นประธาน. ผู้ใดทำบาปทำกรรม, ทำให้ใจของตนเศร้าหมอง, หาโทษใส่ตน, นักปราชญ์ว่าคนโง่-คนยาก. มันเกิดจากตน. ตนบริสุทธิ์, ตนดีอยู่, ไปเอาความเศร้าหมองเอาความร้ายเข้ามาใส่ตน, เข้ามาเผาตน. ตนเผาตน-ก็แม่นใจเผาใจ. แล้วก็แล้วกันไป. อติดลวงไปแล้ว. มันลวงมาแล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์ให้ใจเศร้าหมองทำไม. อนาคตยังมาไม่ถึง. อย่าไปคิดมัน, ให้มันมาเจอก่อนจึงคิด. ให้พิจารณาปัจจุบัน. พิจารณาร่างกายนี้. ของแตกของเน่านี้. มันจะตายวันไหน, มันจะเป็นอย่างไร, พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่พ้นความตายแล้ว. ตายนอนทับกันอยู่. รีบทำความดี. รีบทำความเพียร. รีบทำบำเพ็ญภาวนา, ให้ศีล..ให้สมาธิ..ให้ปัญญาเกิดขึ้น. ความชั่วที่เก็บมาให้มันเผาจิต, ต้องเปิดออกปัดออก. เอาแต่ความดีเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตน. ให้ใจเบิกบานใจร่าเริง, ให้ใจกว้างอย่าให้ใจคับแคบ. จิตมันรอก. มันรอกคือปวด. เราออกมาจากที่รอกแล้ว. เราออกมาสู่แดนที่ว่าง, คือออกมาจากความกังวล, ออกมาจากขรवास. ขรवासเป็นของรอก. มันรอกเพราะความกังวลเพราะความมีความจน, มีลูกมีเต้าหลายคน. มันไม่เป็นปัญหา ยังไงไหว. นี่แหละมันรอก. นี่เราออกมาอย่างนี้-มันไม่เจอกับใคร. ผ่าจีวรเขาก็ให้, บิได้หา. เสนาสนะเขาก็ทำให้. เกสขคือยาบำบัดโรคเขาก็เอามาให้,

ปอดป่อยาก. เรามิ่งมีงานอันหยิ่ง, เรามีแต่ตั้งหน้าทำความเพียร. เราอยากเป็นผู้มีศีลเขาก็มีความยินดีกับเรา, เขาจึงกราบไหว้. เมื่อเราเป็นฆราวาสเขาจะกราบเราเฮ็ดหยังบั๊กอันนี้แด่อันนี้. แต่เขาเรียกว่าหลวงพ่อ. เราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม, เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร, เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า, เราไม่ควรทำความเกียจคร้าน ไม่ควรทำลายศีล, ไม่ควรทำลายสัตว์โลก ให้อนุวยในหัวใจ. พระพุทธเจ้าเราสบาย, บ้านเมืองประเทศของเราสบาย, เราไม่ต้องรบรากับเขา. เราไม่มีความเดือดร้อน. เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า. เราต้องการทำความสงบความสบาย, เราจึงต้องหลีกออกมาอยู่ป่าอยู่ดง, ไม่เกี่ยวข้องกับใคร, ไม่กั้ววลกับใคร. ความตาย ๆ ไปแล้ว. เราอยู่ก็ตาย. มันจะกลัวตายไปทำไม. ความตายมาถึงละห้วนใจ. พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้หวั่นไหว. ได้ความสรรเสริญก็ดีใจ, แต่มันไม่เที่ยง. ความนิทานคติเดียนก็มีในโลกนี้แต่มันไม่เที่ยง. ลากเกิดขึ้นก็มีอยู่ในโลกแต่มันก็เสื่อมไป. ความสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป. ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป. ความนิทานเกิดขึ้นก็เสื่อมไป. สิ่งไหนละจะเอามาเป็นสาระแก่นสาร. เราจะไปยึดไปถือทำไม, ปล่อยวางให้หมด, ทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว. ให้เป็นพุทโธ ๆ. พุทโธคือผู้รู้. ให้ใจเราเบิกบานอย่าให้ใจเราเศร้าหมอง. ครั้นใจเศร้าหมอง, ครั้นใจเราเศร้าหมอง, ต้องชำระสะสางให้ใจของเราเบิกบาน, อย่าให้ขุนมัว. ให้ดูใจของตนนี้. เราจะได้บุญที่สุดก็เพราะจิตสงบวิเวก. อย่าให้ศีลขาด ศีลต่างศีลพริ้ว, เราจึงจะแน่ใจ. ศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ. จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิ. สมาธิมันเป็นแก่นเป็นมูลของปัญญา, ต่อกันไปนั่นแหละ.

เกล็ดเพชร (๓)

เราเป็นผู้มีความยินดีต่อความวิเวก. ให้ตั้งใจทำความเพียรตลอดไตรมาสสามเดือน. ต้นพรรษานี้ให้มันสำเร็จมรรคผลนิพพาน. ครั้นไม่สำเร็จในเดือนแรกนั้นก็ตั้งอธิษฐานอีก, เดือนที่สองให้สำเร็จ. เดือนที่สองไม่สำเร็จก็เดือนที่สาม. เอาวันปวารณาให้สำเร็จมรรคผลนิพพาน. พวกกันตั้งใจ, พวกกันสำรวมอินทรี, ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ไม่ให้มีความยินดีอันร้ายต่อรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์. ให้พวกกันตั้งใจสำรวมระวังตั้งใจทำไป.

ละบาปอกุศล. สัพพ ปาปัสสะ อ กรณัง เพียรละบาปทั้งหลายทั้งปวงในสันดาน. กุสลัสสุปะสัมปทา ตั้งใจทำความดีตลอดไตรมาสสามเดือนให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง. อันนี้แหละ, พระพุทธเจ้าว่า ทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท. สะจิตตะ ปรีโยทะปะนัง เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ, ฝึกฝนใจของตน, สั่งสอนใจของตน. อย่าไปดูเลคนอื่น. ให้ดูเลจิตใจของตน. อย่าไปฟังโทษคนอื่น. ให้ฟังดูตน. คนอื่นเขาดีก็ดีเขา. เขาชั่วก็ชั่วเขา. จิตใจของเราเป็นอย่างไร. มัวแต่ฟังโทษคนอื่นอยู่, มัวดูคนอื่นอยู่, มันเป็นบาปเป็นกรรม, ซื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน. ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง. ไม่ให้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์. ไม่ให้ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์. ไม่ฟังโทษผู้ใด. ชำระจิตใจของตน.

เกล็ดเพชร (๔)

จนก็จิ้นล้มตาย. ทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะ. ไม่เห็นกันคือความประพตติ. ผู้นั้นเขาประพตติดี. เขามีการรักษาศีลมีการให้ทาน, มีการสดับรับฟัง. เขาจึงมีปัญญาดี, มีการศึกษาเล่าเรียนดี, อยู่ไหนก็มีแต่กรรมดีเท่านั้นแหละ. กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่าง ๆ กัน. มันเป็นเพราะกรรม. พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีก. พระพุทธเจ้าท่านไม่พยากรณ์ว่าสัตว์นั้นมันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก. ถ้ามันยังทำกรรมอยู่ก็ต้องได้รับผลกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่ว. มันต้องได้รับผลตอบแทน. ครั้นทำแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มี. คิดดู. เหมือนเขามาขีมนึงจัญของเราไป. ขีมนึงแล้วเขาก็ต้องตอบแทน. ครั้นไม่ตอบแทนก็ต้องเป็นถ้อยเป็นความกัน, ทำแต่ความเดือดร้อน. เขาจะต้องตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่าง. คิดดูเหมือนพวกเราเหมือนกัน. ทำกรรมกันอยู่ผู้นั้นก็ต้องตอบแทนเรา. ทำดีผลดีก็ตอบแทน, ทำชั่วผลร้ายก็ตอบแทนเราให้ได้รับความลำบาก. มันตอบแทนกันอยู่อย่างนั้น. เพราะเหตุนั้นพวกเราควรทำให้เป็นกุศล, ควรรักษาศีลให้สมบูรณ์. ศีลสมบูรณ์แล้วเราก็อบรมทำสมาธิต่อไป. มันจะมีความสงบสงัด. มันจะรวม. มันขัดข้องก็ต่ออาการของศีลเราอย่างใดอย่างหนึ่ง. มันผิดพลาดมันขัดข้องมันจึงไม่รวม. ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็เหมือนกับการรักษาศีล, เหมือนกับการปราบพื้นที่ที่เขาจะปลูกบ้านปลูกช่อง. เขาก็ต้องปราบพื้นที่เสียก่อนเขาจึงปลูกลงไป. อันนั้นฉันใดก็ดีถ้าพวกเรารักษาศีลให้บริบูรณ์แล้วเหมือนปราบพื้นที่. จิตมันจึงไม่มีความเดือดร้อน, ไม่มีหลักมีต่ออะไร. ปลูกลงไปมันก็ไม่มีความเดือดร้อน. จิตมันจะรวมอยู่เพราะมันเย็นมันราบรื่นดี, มันเรียบไม่มีลุ่มดอน.

พากันทำไป. อริยาบถทั้ง ๕, นั่ง, นอน, ยืน, เดิน, พระพุทธเจ้าไม่ห้าม. แล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของเบา. เลือกลงใจจะเอาอะไรก็ตามแล้วแต่ความถนัด, แล้วแต่จริตของเรา, มันถูกกับจริตอันใด. มันสะดวกใจ, สบายใจ, หายใจดี, ไม่ขัดข้องฝืดเคือง. อันนั้นควรเอาเป็นอารมณ์ของใจ พุทฺโธ ๆ หมายความว่าให้ใจยึดเอาพุทฺโธเป็นอารมณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอก. อารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับรูป, เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัส ความถูกต้องทางกาย. ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปจดจ่ออยู่ที่นั่น. จิตมันไม่ลง. นี่แหละเรียกว่ามาร. เรียกว่าเป็นมาร. คือไม่มีสติ. อย่าให้มันไปคอยควบคุมไว้. ให้มาอยู่กับผู้รู้. ให้มาเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์, หรือจะเอาพระธรรมเป็นอารมณ์, ธัมโม ธัมมโมก็ตาม, สังฆโม ก็ตาม, หรืออริย ๆ กระจุก ๆ ก็ตาม, ระลึกอยู่นั่งอยู่ก็ตามใจ, นอนอยู่ก็ตาม, เดินอยู่ก็ตาม, เอามันอยู่อย่างนั้น. หลับไปแล้วก็แล้วไป. นั่นเป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าที่ว่าอยู่. ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงชั่วข้างพันธุ ฐุเสถียร, ชั่วโกกีนน้ำหนึ่ง, อาณิสสอักษิ อักขัง. ตั้งใจทำไป. มันลงไปบางครั้ง. ลงไปมี ๓ ขั้นสมาธิ, ขณิกสมาธิ, อุปจารสมาธิ, อัปปนาสมาธิ. ขณิกสมาธิ, เรบปริกรรมไป, พุทฺโธก็ ตาม, อะไรก็ตาม, จิตสงบไปสบายไปสักหน่อย, มันก็ถอนขึ้นมา, ก็คิดไปอารมณ์เก่าของมัน. นี่ขณิกสมาธิ. อุปจารสมาธิ ลงไปนานหน่อยก็ถอนขึ้นมาไปสู่อารมณ์อีก. ภาวนาอยู่ไป ๆ มา ๆ อย่าหยุดอย่าหย่อน. แล้วมันจะค่อยเป็นไปหรอก. ทำไปทำไปจะให้มันเสียมันไม่เสีย. เป็นก็ไม่ไฉน, ไม่เป็นก็ไม่ไฉน. แล้วแต่เขา. อย่าไปนึก. อันเรื่องเราทำทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมอะไรก็ตาม, เราก็จะเอาเนื้อและเลือดและชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชา

พระธรรมถวายบูชาพระสงฆ์ต่างหาก. ความอยากนี้พึงเข้าใจว่านั่นแหละ
หน้าตาของตัณหา. อยากให้มันเป็นอยากให้มันลงโดยเร็ว. อันนั้นแหละ
นิเวศน์ตัวร้าย. ให้ตั้งใจว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าหรอก. เราจะเอาชีวิตจิตใจถวายบูชา
พระพุทธเจ้า, บูชาพระธรรม, บูชาพระสงฆ์ตลอดวันตาย. นี่ก็เป็น
มัชฌิมาปฏิปทา. เราอยากนั่นก็เป็นตัณหา, ยืนขวางหน้าอยู่จิตจึงไม่ลง.

กัณฑ์พิเศษ

การปฏิบัติกัมมัฏฐานกับหลวงปู่ขาว อนาลโย

ถอดจากเทศนาของ

พระอาจารย์จันทา ถาวโร

เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๕

ได้มาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย, วัดถ้ำกลองเพล, ระยอง พ.ศ. ๒๕๐๑, มอบตัวเป็นศิษย์ใกล้ชิดปรนนิบัติท่านทั้งวันคืนไม่ลดละ. กราบเรียนท่านว่าหลวงปู่ผมใคร่รู้ธรรมเห็นธรรมและปฏิบัติธรรมะของจริงจากหลวงปู่. ขอลองฟังเมตตาถ่ายทอดความรู้ที่จะให้เกิดมรรคเกิดผลต่อไป. ก่อนจะลงมือปฏิบัตินั้นจะทำวิธีการอย่างใดก่อน. ขอลองฟังเมตตาแนะนำพร่ำสอน. หลวงปู่ก็พอใจรับเป็นศิษย์. ท่านพูดว่าการทำความเพียรในทางศาสนานี้จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้เร็วขึ้นท่านเคยทำมาแต่เมื่อท่านไปอยู่เชียงใหม่ ๑๔ ปี. ก็ทำวิธีใด. ไม่มีทางอื่นไกล. มีแต่อดนอน, อดอาหาร, เอาเพียงอิริยาบถสาม, คือยืนเดินนั่งเท่านั้น. การฉันอาหารนั้นก็น้อยเพราะอาหารจะทับธาตุ, พระเณรที่จะก้าวหน้าต้องเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นในการทำ ความเพียรและไม่หวั่นอาลัยในสังขารร่างกาย. จะเป็นตายอย่างไรเป็นเรื่องของสังขาร. ถึงจะหวั่นอาลัยมันก็ไม่ดีที่จะไปอยู่ด้วย. ฉะนั้นจงปล่อยวางสังขารลงเหมือนของที่มาอาศัย. ท่านสอนให้ทำใจให้ขาวสะอาด, ให้เย็นเหมือนน้ำ, ให้น้ำหนักเหมือนแผ่นดิน, ให้อ่อนเหมือนผ้าเช็ดเท้า. ท่านสอนให้ทำใจเหมือน

กับไฟ. ไฟเป็นของร้อน. เราทำความเพียรต้องรีบร้อนทั้งกลางวันกลางคืน, ยืนเดินนั่งนอนไม่ให้ลดละ. ไม่ให้กาลเวลาล่วงไปเปล่า ๆ. ท่านสอนให้ทำใจเหมือนลม. ลมเป็นของเบาและเย็น. ก่อนที่จะเดินจงกรมก็ดี, ยืนภาวนาก็ดี, นั่งภาวนาก็ดี, ท่านให้ตั้งสัจจะไว้. ความเพียรจึงจะไม่ลดละและถอยหลัง. ท่านสอนให้ชำระใจให้ผ่องใสสะอาด, ปล่อยวางความอยากซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์, ปล่อยความยึดถือขั้น. ธรรมสองประเภทนี้ทำให้เวียนตายเวียนเกิด และบันดาลให้ใจไม่อาจเข้าสู่ความสงบ. นี่ท่านสอนชั้นแรก. ฟังท่านสอนแล้ว เลยตั้งสัตยาธิษฐานต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์, ตั้งใจมั่นว่าข้าพเจ้าจะทำความเพียรบูชาพระรัตนตรัย, ขอมุ่งเป็นไปในธรรมะเท่าที่จะทำได้. แล้วก็ตั้งสัจจ. ครั้งแรกจะไม่นอน ๖ วัน ๖ คืน, เอาแต่ยืนเดินนั่ง. ข้าวก็เว้นวันฉัน, วันไหนฉันก็ฉันเพียง ๕ คำ, ๑๐ คำ ๑๕ คำ. จะเข้าสู่ทางจงกรมก็ยกมือไหว้, พุทโธ, ัมโม, สังโฆ, สรณังคจฺจามิ. ตั้งสติประคองจิตในอิริยาบถเดินจงกรมนั้น. ตั้งสัจจะว่าจะเดินนานเท่าใด, แล้วก็ทำเช่นนั้น. การตั้งความเพียรต้องมีสัจจะ, จึงจะเป็นความเพียรของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลาย. ตั้งสัจจะแล้ววางมือซ้ายเหนือพกผ้า, มือขวาทับ. ก้าวขวาว่าพุทโธ. ก้าวซ้ายว่ารัมโม. ก้าวขวาว่าสังโฆ. เดินพอดี ๆ, ไม่เร็วไม่ช้า. ถึงสุดทางแล้วเวียนขวากลับหลัง. สามรอบแรกว่าพุทโธ, ัมโม, สังโฆ อยู่เสมอ. ตั้งแต่รอบที่ ๔ เปลี่ยนเป็นพุทโธ, เอาอารมณ์เดียว. ก้าวขวาว่าพุท. ก้าวซ้ายว่าโธ. ถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วยืนภาวนา. กำหนดรักษาคใจอยู่กับพุทโธ, เป็นอารมณ์ของสติ. เข้าว่าพุท, ออกว่า โธ. อยู่อย่างนั้น, ไม่ส่งจิตไปอื่น. รักษาอิริยาบถเดินยืนอยู่. เมื่อถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ออกจากที่, ยกมือไหว้พุทโธ, ัมโม, สังโฆ, สรณังคจฺจามิ. เสร็จแล้วขึ้นกุฏิหรือสถานที่อาศัย. เดินไปที่ให้มีสติ, ท่านสอน. ความเพียรอยู่กับสติ. ขาดสติเมื่อไรก็ขาดความเพียรเมื่อนั้น. ไปถึงที่พักแล้วปิดกวาดให้

สะอาดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสะอาด. เสร็จแล้วถ้าเป็นตอนเย็นก็ทำวัตรเย็น. เสร็จแล้วสวดมนต์. นำเพณีกวณอบรมจิตใจให้อยู่กับธรรมะ. เอาธรรมะเป็นเครื่องฟอกจิตใจ. ใจของเราเที่ยวเกิดเที่ยวตายภพน้อยภพใหญ่, มีแต่ไปกินอารมณ์ของโลก, คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส. ท่านจึงสอนให้เจริญธรรมเป็นเครื่องฟอก. ใจมีสนิมเป็นเครื่องปิดครอบงำ. สนิมนั้นดำและมืด. ได้แก่โลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหา. สนิมเจ็ดก้อนนี้เหนียวแน่น, ติดครอบงำจิตใจมาหลายภพหลายชาติแล้ว. เรามาทำความเพียรเพื่อชำระสนิมนี้. เปรียบเหมือนบุรุษผู้ล้างพรวดด้วยความเพียรและความอดทน, ด้วยสติปัญญาฉลาด. ล้างไปนาน ๆ สนิมก็ตกออก. มืดนั้นก็คม. นี่ฉันใด, ใจก็ฉันนั้น. ที่นี้เมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งจิตแผ่ส่วนบุญให้เจ้าบุญเจ้าคุณ, คือบิดามารดา, ผู้มีพระคุณต่าง ๆ ตลอดจนสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตาย. เสร็จแล้วชำระใจให้ผ่องใส, ปล่อยความอยากและอุปาทานออกจากใจ. เสร็จแล้วท่านสอนให้อาของอ่อน ๆ รองทางกันให้สูงกว่าทางแข็ง (ที่นั่งขัดสมาธิอยู่), เพื่อเวทนาขันธ์จะได้ไม่เกิดเร็วและนั่งได้นาน. ยกมือขึ้นไหว้ครูพุทฺธ, ัมโม, สังโฆ, สรรณังคัจฉามิ. หลวงปู่ท่านว่าครูสอนมนุษย์และเทพนิกรที่จะพาไปพระนิพพานก็คือพระพุทธเจ้า, พระธรรม, พระสงฆ์นี้แหละ. นอกจากนั้นไปไม่มี. เสร็จแล้วเอาขาขวาตั้งขาซ้าย, มือขวาตั้งมือซ้าย. วางกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้า. บริกรรมพุทฺธ, ัมโม, สังโฆ ๓ จบ. ไม่ให้ก้ม, ไม่ให้เงย, ไม่ให้เอียงซ้าย, ไม่ให้เอียงขวา. ถ้าก้มเงยเอียงซ้ายขวาแล้วใจจะไปกังวลกับธาตุขันธ์, จะไม่สงบ. ท่านสอนให้วางกายให้อ่อน, วางใจให้อ่อน. บริกรรมพุทฺธ, ัมโม, สังโฆ ๓ จบแล้ว, ย่นเอาแต่พุทฺธเป็นอารมณ์เดียว, อยู่กับลมหายใจเข้าออก. เข้าว่าพุท, ออกว่าธ. อ่อน ๆ, นิ่ง ๆ. กลั่นใจดู. มันไม่ขาดดอก. ถอนขึ้นเอง. เอาพอปานกลาง. เข้าว่าพุท,

ออกว่าโร. เข้ายาวออกยาว. เข้าสั้นออกสั้น. ให้มีสติรู้อยู่. ที่นี้ยืนเดิน ๑ ชั่วโมง, นั่ง ๑ ชั่วโมง. มีสติกำกับ, รักษาจิตอยู่กับพุทฺโธและกาย. ที่นี้ เวทนาขันธก็ดีขึ้น, มินชาก็ดี, ปวดร้อนแสบเย็นก็ดี. ท่านสอนไม่ให้ไปลูบ คลำ, ไปเกา, หรือพลิกกระดุกกระดิก. ไม่ให้ขยับ, เปลี่ยนอิริยาบถแก่ทุกข์. ถ้าทำอย่างนั้น, ปฏิบัติไปร้อยปีก็ไม่เห็นธรรม. ท่านว่าเพราะเราติดสุข. ความสุขเป็นเครื่องปิดทุกข์. ที่นี้เรามาทำความเพียร, มานั่งทับทุกข์, เดินทับทุกข์, ยืนทับทุกข์, ทุกข์เกิดขึ้นเผากายมันก็เผาใจด้วย. ทุกข์เปรียบเหมือนโซ่. ใจเปรียบเหมือนลิง. กายเหมือนหลักตอ. ลิงวิ่งไวกับหลักตอ, มันก็ไม่ไปไหน. เส้นที่ ๑ ได้แก่สติ. เส้นที่ ๒ ได้แก่ทุกข์. การอบรมทำให้จิตใจ มีความเพียรและอดทน, กล้าหาญชาญชัย, ไม่หวั่นไหวในชีวิตสังขาร, เพราะเห็นว่าเป็นของไม่ยั่งยืน, ไม่นานก็จะแตกดับไปตามเหตุปัจจัย. ท่านให้มีสติอยู่กับพุทฺโธ, เป็นอารมณ์ของสติ. เมื่อล่วงไปถึงชั่วโมงได้, เราก็นั่งทับทุกข์, คือทุกข์ที่เกิดจากขันธ. เมื่อขณะทุกข์เวทนาขันธก็ได้ชื่อว่าขณะตน. เมื่อขณะตนก็ชื่อว่าขณะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้. ได้ชื่อว่าทำใจเป็นปราชญ์ผู้ มีความเพียรและอดทนต่อต้านเวทนาขันธได้. ที่นี้ก็ยกมือไหว้ครูพุทฺโธ, ขัมโม, สังโฆ, สรณังคัจฉามิ. เรงัดความเพียรอยู่อย่างนั้น ๖ วัน ๖ คืน. เมื่อจบเขตที่ตั้งสัจจะไว้ก็พักผ่อน, นอนแบบสี่เอนไสยาสน์. คือนอน กำหนดภาวนาเหมือนตอนนั่งนั่นแหละ. จิตอยู่กับพุทฺโธ. มีสติระวังจิตอยู่เสมอ. พิจารณากายอยู่อย่างนั้น, อนุโลมปฏิโลม, ทวนขึ้นทวนลง. ให้เห็นว่ายู่ในความไม่เที่ยง, เป็นทุกข์, เป็นอนัตตา. ถ้าจิตถอน, ก็มาพิจารณาอีก. กลับไปทวนมา. ที่นี้ไปศึกษากับหลวงปู่. หลวงปู่, ผมทำความเพียรมา ๖ วัน ๖ คืน. ถึงคืนที่หกหมดเขตที่ตั้งสัจจะไว้แล้ว, นอนภาวนาทับขา. เห็นแขนขาหน้าขาดแตกออกเป็นร่อง, กระดูกโผล่ขึ้นมา. ผมเอามือปิดแต่

หนังออกหมดตัว. เหลือแต่ตาไม่ได้ปิดก็ตึงเอาออก. ตึงไม่ขาด, เลยวางหนัง
ทิ้ง, ก็เลยไปปกกายอีก. ใจก็เข้าสู่ร่างเดิม. จากนั้นก็พิจารณาไตรลักษณ์.
อนิจจังไม่เที่ยง, ทุกขังเป็นทุกข์, อนัตตาไม่ใช่ของเรา. พิจารณาแล้วพิจารณา
เล่า. จิตมันก็ถอน. ผมทำอย่างนี้มันถูกหรือผิด. หลวงปู่บอกว่าความอยากนั้น
มันห้าวเกินไป. เอาความอยากออกออกหนึ่มันไม่ถูก. ธรรมะทางกัมมัฏฐานนี้
เป็นของเกิดเองเป็นเอง. มันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นก็เพราะเราทำความเพียรเกิด
ถูกทาง. อย่าไปตั้งความอยากอยู่หน้า. อย่างนั้นมันไม่เป็นไปไหน ๆ.
ได้เพียงแค่นั้นแหละ. ท่านบอกว่าต้องไม่เบื่อง่าย. ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้ฟัง
พิจารณาอยู่อย่างนั้น. มันจะค่อยขาดไป, แดกไป, เปื่อยไป, เน่าไปเอง.
ผลสุดท้ายเหลือแต่ร่างกระดูก. แล้วก็ฟังอยู่อย่างนั้น. หรือกำหนดเอาไฟเผา.
ถ้าทำได้แล้วไม่เหลืออะไรสักชิ้น, ท่านให้กำหนดจิตเข้ามาสอน. จิตนี้แหละ
เที่ยวเกิดเที่ยวตายภพน้อยภพใหญ่, ก็ได้สังขารร่างกายที่เป็นของแก่เจ็บตาย
อยู่อย่างนี้ทุกชาติทุกภพ. เอาใจสอนใจ. เมื่อใจรู้, ใจเห็น, ใจแจ้ง, ใจฉลาด,
ใจก็เลยไม่ห่วงอาลัยในชีวิตสังขาร. ใจจะปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือ
มั่น. เมื่อวางได้แล้ว, วิมุติธรรม, คือธรรมอันเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้,
ได้แก่มรรคผลทั้งสี่ขั้นนั้น, จะอุบัติขึ้นเป็นสมบัติของเรา, นี่ท่านแนะนำพร่ำ
สอน. ตั้งแต่นั้นก็ได้ความรู้เบื้องต้น. ก็เลยตั้งสังขารอีก. ต่อไปจะเอา ๑๐
วัน ๑๐ คืน, ยืนเดินนั่ง, ตั้งสติฐานต่อหน้าท่าน. เออ, เอาเลย. ผู้มีความ
เพียรกล้าหาญชาญชัย, ไม่ว่าพระฉนเรชอุบาสกอุบาสิกา, ไม่ห่วงอาลัยใน
ชีวิตสังขาร, จะเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมได้เร็ว, เหมือนกับเดินทางลัด. เท่าที่ผม
เองทำมาก็เป็นอย่างนี้, ท่านว่า. ตั้งสังขารแล้วก็ปฏิบัติ. สิบวัน ๑๐ คืน,
ยืนก็มีแต่ทุกข์, เดินก็มีแต่ทุกข์, นั่งก็มีแต่ทุกข์. นอนไม่เอา. ข้างก็เว้นวันฉัน,
เว้นสองวันฉัน. ฉันก็ฉันน้อย. ทุกข์เกิดขึ้นเพราะกายไม่ได้อาหาร. อาหาร

สำคัญนอกจากข้าวก็คือนอนนั่นแหละ. ทั้งสองเป็นอาหารของกาย. ถึงคืนที่ ๗ จิตมันก็สงบ. ยืนภาวนาอยู่, ขณิกสมาธิเกิดขึ้นเฉียด ๆ. อุทกปิตเกิดขึ้น. ขนพองสยองเกล้า. แสงสว่างก็เกิด. ธรรมทั้งสามอย่างนี้คือจะเกิดอยู่เสมอ. ก็มาพิจารณาในสภาพร่างกายนี้. เหมือนกับดอกไม้ที่เขาตัดยอดไปแล้ว. มันตายแล้ว. ไม่นานดอกไม้ก็จะถูกแดดเผาบ้าง ฝนกร่ำบ้างลมพัดบ้าง. ก็จะผุลงเป็นดิน. ร่างกายของเราก็คงนั้น. ไม่นานก็จะแก่, แก่แล้วก็จะเจ็บ, เจ็บแล้วก็จะตาย, ตายแล้วก็จะลงนอนทับแผ่นดิน, ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสาร. พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า. ปัสสาวะไหลออกมาโดยไม่รู้สีกตัว. อันนี้แหละทุกข์มันเผา. ธรรมทั้งสามครอบงำไว้. ใจเพลิดเพลินในการพิจารณา ธรรม. ปัสสาวะก็ไม่รู้. ธรรมก็คือร่างกาย. ท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง, เป็นทุกข์, เป็นอนัตตา. ทั้งตนและบุคคลอื่นก็เหมือนกัน. พิจารณาซ้ำซากอยู่เช่นนี้เว้นแต่นอนหลับ. น้อมลงสู่สังขารทั้งสี่, เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทั้งตนและบุคคลอื่น. ท่านสอนให้พิจารณาอยู่อย่างนั้น. โดยไม่ลดละ. ล้วงเข้าคันทันที่แปลที่นั่นทุกข์แสนทุกข์, แต่ใจก็ไม่ไปไหน, อยู่กับกาย, พิจารณากายอยู่อย่างนั้น. เห็นว่ากายเขากายานุปัสสี วิหริติ, กายก็สักแต่ว่ากาย, ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขา. พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่อย่างนั้น. ถึงคืนที่แปดจิตก็รวมเข้าเป็นมัคคสมังคี, มีอารมณ์เดียว. สติกับปัญญาทับกายกับจิตแน่น. ไม่นานก็จิตก็ว่างพุทโธ. แล้วก็ว่างลมวางกาย. เวทนามีเท่าไรก็หายหมด, รวมลงสู่ความสงบ. สติกับจิตตามกันทันอยู่ไม่ว่าช้าหรือเร็ว. พอไปถึงฐานแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นเหมือนกับกดสวิทช์ไฟฟ้า. กลางคืนเหมือนกลางวัน. ของที่มีอยู่หายหมด, คือกายนี้ไม่รู้หายไปไหน. เจ็บปวดจะมากเท่าใดก็หายหมด, ด้วยอำนาจความสงบนั้น, ครอบงำได้หมด. พอจิตถอนออก, ก็ยกจิตขึ้นสู่ธรรมทั้งสี่, เกิดทุกข์, แก่

ทุกข์, เจ็บทุกข์, ตายทุกข์. พิจารณาอนุโลมปฏิโลมทั้งภายในภายนอก, คือตัวเราเองและคนอื่น. เหมือนกันหมด. ไม่ช้าก็เห็นตัวเองตายลง ต่อหน้า. นอนหงายอ้าปาก. น้ำเน่าน้ำหนองไหล. หนังก็แตกออก, ทั้งกายก็ เปื่อยเน่า, น่าเกลียดสกปรก. ไม่นานก็สาบสูญหมด, เหลือแต่ร่างกระดูก. ก็เฟ่งคูดอยู่. นานเข้ากระดูกก็สาบสูญกลายเป็นดิน. เหลือแต่โลกว่าง ๆ, ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา. เห็นอย่างนั้นก็น้อมจิตเข้ามาสอนจิต. นี่แหละเราเที่ยวเกิดเที่ยวตายภพน้อยภพใหญ่ก็ล้วนแต่มาได้สังขารชาติภพ เป็นของที่แก่, ที่เจ็บ, ที่ตาย. ตายแล้วก็สูญลงดินหมด. นี่แหละอย่าได้ประมาทอย่าหลงอย่ายึดว่าเป็นตัวตนเราเขา, มิฉะนั้นจะเป็นเครื่องปิดทุกข์, ไม่ให้ เห็นโทษเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตาย. จงเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระแก่นสาร, ไม่ยั่งยืน, ไม่มีความหมาย. เมื่อสอนจิต, จิตก็รู้เห็นตาม. เกิดสังเวชสลดน้ำตา ไหล. เพราะเราหนอเป็นเหตุแห่งทุกข์. ที่เราเป็นเหตุก็เพราะความอยากและยึด-
ข้องหนึ่ง, เพราะเราประมาทข้องหนึ่ง. ได้พบเห็นนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายที่ อุบัติมาในโลกก็ไม่ได้ยินดี. มัวแต่สะสมอารมณ์ของโลก. จะจนหรือมีก็ตามที, เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าควรให้เกิดบุญเกิดกุศล. มรรคผลธรรมวิเศษนั้น ไม่ทำ, หรือทำก็แต่น้อย. ทำบาปหรืออารมณ์ของโลกนั้นมากกว่า. ดังนั้นจึง ต้องท่องเที่ยวเกิด ๆ ตับ ๆ ช้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่อย่างนี้. ต่อนั้นไปก็พิจารณา ธรรมะนั้น ๆ ช้ำ ๆ ซาก ๆ. เกิดนิมิตต่าง ๆ. ที่นี้มากำหนดไตรลักษณ์, อนิจจังไม่เที่ยง, ทุกขังเป็นทุกข์, อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา. พิจารณาแล้ว พิจารณาเล่า. เวียนเกิดเวียนตาย. ภพน้อยภพใหญ่. ภายในภายนอก. สัตว์ในโลก สามหนี่ไปไม่พ้น. จะพ้นได้ก็แต่่นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายผู้ไม่ประมาทไม่ลืมน, มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น. ท่านเห็นว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายเป็นทุกข์โทษภัย ใหญ่. ท่านจึงทำความเพียรชำระสันนิม, คือโลกโกรธหลงอวิชชาตัณหา,

ออกจากใจจนได้, ไปพระนิพพาน. โลกสามท่านไม่กลับมาอีก. พิจารณาสอนใจอย่างนั้น. ขีดพุทธโธเป็นอารมณ์พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมจนรุ่งแจ้ง. ไปภิกขาจารทำกิจวัตรเสร็จแล้ว, ก็เข้าศึกษากับหลวงปู่. หลวงปู่, ผมตั้งสัจจ์ทำความเพียรมาได้ ๘ ค่ำ. จิตครั้งแรกเห็นตะขาคู่หนึ่งวิ่งเข้ามาหา. ตัวหนึ่งร้อง “อด ๆ”. อีกตัวหนึ่งว่าทุกขังอริยสัจจ์. ผมก็กลัว. จิตถอน. เข้าที่อีก. จิตรวมอีก. คราวนี้มีงูเผือกหนึ่งวิ่งเข้ามาหา. ตัวหนึ่งร้องว่าวิริเย ทุกขัมจ เจติ. ตัวที่สองว่า ชัมโมทเว รักษติ ชัมมะจาริง. อย่างนี้จะพิจารณาอย่างไรต่อไป. นิमित्तที่เกิดขึ้นเป็นของภายนอกหรือภายใน. จะให้ผมทำอย่างไรกับนิमित. หลวงปู่ก็บอกว่าอย่าไปย่น. นิमितที่เกิดขึ้น, ตะขาก็ดีงูก็ดี, เป็นเรื่องบุพชาติที่เราเคยเสวยมาแล้ว. ท่านสอนให้กำหนดถามพระธรรม, ได้แก่ผู้รู้. คือผู้ไม่ตาย, ได้แก่ดวงใจนี้แหละ. เขาเป็นตัวแทนเอาชาติเอกภพอยู่ในโลกสงสารนี้ไม่หมดสิ้น. เขาไม่หลงไม่ลืม. กำหนดถามเขานั้นแหละ. เขาจะบอกเอง. ถามเขาว่านี่คืออะไร. เขาจะบอกว่ามันแหละชาติภพที่ท่านเคยเสวยมาแล้ว. ถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น. เขาจะบอกว่าเพราะกลั่นกินยาพิษ. อะไรคือยาพิษ. คือโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหา. นี่แหละโลกคือหมูสัตว์มียาพิษทั้ง ๕ ก้อนนี้อยู่ในใจแล้ว, จะต้องลิ้มตน, ทำความชั่วด้วยกายวาจาจิต, ประพฤติตนเป็นพาลสันดานหยาบช้ำ. แล้วกบพาลภายนอก, ทำความชั่วด้วยกายวาจาจิต. เมื่อสังขารร่างกายหมดสันตติจะลงสู่สภาพเดิม, คือตาย, เจ้าตัวคือใจคือตัว, ซึ่งได้กอบโกยเอาหินทรัพย์คือบาปเต็มที่แล้ว, บาปกับกิเลสก็ผูกครองเจ้าท้องตะขาคู่และงูนั้น. เพราะยาพิษเป็นของร้อนจึงต้องไปเกิดชาติภพอสรพิษที่เป็นของร้อน. นี่แหละจงกำหนดถาม. ครั้นปฏิบัติตามก็ได้รับความเป็นเช่นนั้นจริง ๆ. ก็เกิดความสังเวชสลดใจ. พิจารณาต่อไปก็ได้ปัญญาอรุณรู้ในชาติภพที่เป็นมา. โอ้นอนจา.

พระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง. ทั้งเราและเขาเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชาติกันมาไม่จบสิ้น. ใจก็เลยมีสติ, มีศรัทธา, มีความเพียร, มีความ
กล้าหาญชาญชัย, ไม่หวั่นไหวในชีวิตสังขาร. ตั้งใจแต่จะทำความเพียร
เอาชนะกิเลสและขันธให้จงได้. พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า. สอนจิตให้รู้.
จิตก็สังเวทสลดน้ำตาไหล. พอดีจิตตอนก็กำหนดพิจารณาสังขารร่างกาย.
ก็เห็นแต่เกิดมาแล้วก็แก่, แก่แล้วก็เจ็บ, เจ็บแล้วก็ตายเท่านั้น. พิจารณาแล้ว
พิจารณาเล่า. ได้ความแจ่มชัด. เมื่อล่วงถึงคืนที่ ๑๐ ก็ตั้งสัจจต่ออีกหนึ่งคืนหนึ่ง
วัน. ยืนเดินนั่งไม่ลดละ, ไม่หวั่นไหว, เพราะใจชนะใจ, ใจมีความ
เพียร, ความอดทน, กล้าหาญชาญชัย. ใจเห็นธรรมแล้ว, ไม่อยากอยู่ในโลก
อีกต่อไป, กลัวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชาติ, ลำบาก. ก็เข้าที่, ยึดพุทโธเป็น
อารมณ์. ได้มีนิมิตว่าเห็นพระนิพพาน, พระพุทธเจ้า. พระพุทธเจ้าทรงเทศน์ว่า
ให้พิจารณาชาติความเกิดเป็นทุกข์, ราคความแก่เป็นทุกข์, พยาธิความป่วยไข้
เป็นทุกข์, มรณะความตายเป็นทุกข์. ทั้งภายในคือตัวเราและภายนอกคือคน
อื่น. ให้พิจารณาโดยอนุโลมและปฏิโลมในสภณีกายนี้. กายเป็นมูลฐานโรง
งานอันใหญ่สำหรับผู้มีสติปัญญาจะมากขึ้นกว่าชุดกันหาของดี, มีมนุษย์สมบัติ
ความเกิดเป็นมนุษย์, สวรรคสมบัติความเกิดในสวรรค์, พรหมโลกสมบัติ
ความเกิดในพรหมโลก. เครื่องกลั่นกรองมูลฐานได้แก่ศีล, สมาธิ, ปัญญา,
มรรคแปด, สมถกัมมัฏฐาน, วิปัสสนากัมมัฏฐาน, โพชฌงค์, ซึ่งจะกลั่นกรอง
เอาขึ้นเร่ออกจากโรงงานแล้ว, ก็จะเหลือแต่ของดี, คือแก้วพุทโธ, แก้วขัมโม,
แก้วสังโฆ. ส่วนขี้แร่คือโลภะโทสะโมหะ. คัดออกหมดแล้ว, เหลือแต่ของดี,
ได้ชื่อว่าได้ตน. เมื่อได้ตนแล้ว, ชื่อว่าหมดสิ่งทั้งปวงในโลกนี้, เป็นผู้พ้นทุกข์.
เกิดแก่เจ็บตายไม่มีอีกต่อไป. นี่แหละพระพุทธเจ้าเทศน์โปรด. จงเป็นผู้มีความ
เพียรหาทางพ้นทุกข์ทั้งกลางวันกลางคืน, ยืนเดินนั่งนอนไม่ลดละ. จะมีหวัง.

'ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งจะรู้ธรรมเห็นธรรมของจริง. จึงกำหนดปล่อยวางร่างกาย
 อย่าได้ยึดถือ. เมื่อสิ้นลมแล้วก็ลงนอนทับแผ่นดิน, ไม่เผาก็ฝังเท่านั้น. ไม่มี
 สาระแก่นสารอันใด. ผู้มีความเพียรและมีปัญญาจึงจะได้ตนจากสังขารร่างกาย
 มูลฐานโรงงานใหญ่นี้. ถ้าไม่มีความเพียร, ไม่มีปัญญา, ไม่ขุดค้นขอกซอน
 หาของจริงก็ไม่ได้. นั่นแหละจงพิจารณา. เมื่อจิตรวมแล้วให้รีบเร่งค้นคว้า
 หาของจริง, น้อมพิจารณาสังขารมส. เมื่อเห็นว่าเกิดทุกข์, แก่ทุกข์, เจ็บทุกข์,
 ตายทุกข์, ก็จะปรากฏของจริงให้เห็น. ร่างกายจะเปื่อยเน่าสาบสูญลงเป็น
 ดิน. แล้วให้ชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใส. ใจที่อยากกระดิกยึดหลง, ชำระ
 ออกไปด้วยสติด้วยความเพียรด้วยปัญญา, ชำระล้างออกไปให้หมดด้วย
 ศีล. เมื่อชำระหมดแล้ววิมุติธรรมไม่น้อยก็มากจะบังเกิดขึ้น. ถ้าไม่บังเกิดก็เป็น
 เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่. แต่ก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอความเพียรที่ทำให้
 จะเป็นนิสสัยปัจจัยไปในภายหน้า, เดือนนี้เดือนหน้า, ปีนี้ปีหน้า, ชาตินี้ชาติหน้า.
 ต่อเนื่องกันเหมือนลูกโซ่. ความดีความชั่วอยู่กับเราผู้กระทำ. ทำดีและทำจริง
 ก็ได้รับความดีและความจริง. ทำไม่ดีและทำไม่จริง, ความไม่ดีและความไม่จริง
 ก็อยู่นั่นแหละ. ก็น้อมจิตลงสู่สังขารมสทั้งสี่, พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า.
 ไม่นานพระธรรมสง่าภาพให้เห็นว่าอนตายหันหลังอยู่. พุดขึ้นอีกว่า สัพเพ
 อิมะ ปิเยหิ มนาเปหิ นานา ภาโว วินาภาโว. หมู่สัตว์จะต้องตายพลัดพรากจาก
 ของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไป. เมื่อได้ยินดังนั้นก็น้ำตาไหลสังเวช.
 เพราะเราเองเป็นเหตุในการท่องเที่ยวเกิด ๆ ตับ ๆ ; ได้มาแล้วก็เสียไปไม่มี
 อะไรคงอยู่ทั้งภายในภายนอก. ภายในคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ. ภายนอกคือสามิ
 ภรรยาภรรยาสรรเสริญสุขและสมบัติทั้งปวง. พิจารณาแล้วก็เห็นทั้งปวงเปื่อย
 เน่าสาบสูญลงเป็นดิน. พระธรรมพุดขึ้นอีก. จงพิจารณาให้ได้ธรรมะสอนตน
 ว่ามรณะอสุภะอสุญญะ. ก็มัญฐานสามข้อนี้น้อมไปพิจารณาทุกกลมหายใจ

เข้าออก, ให้ใจหน้าคล้ายความกำหนดยึดมั่นว่าฉันเป็นคน, คนเป็นฉัน, ฉันมีในคน, คนมีในฉัน. วิมุตติธรรมจะเกิดเป็นสมบัติแก่ผู้พิจารณา. พอเห็นอย่างนั้นก็สนใจคนว่านี่แหละเทียวเกิดเทียวตายภพน้อยภพใหญ่. โยสนใจให้รู้. ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งแจ้ง. สิ้นสงสัย. ไม่ห่วงอาลัยในชีวิตสังขาร. มีแต่ตั้งใจทำความเพียรพยายามเอาชนะกิเลสและฉัน. ชำระใจผ่องใส. ยึดพุทโธเป็นอารมณ์. ไม่นานจิตก็รวมลงสู่ความสว่างความสงบอีก. ที่นี้เห็นปรตตัวใหญ่หัวใหญ่เต็มทับ. ถามว่านี่อะไรนาคแล้ว. พระธรรมก็บอกว่านี่แหละชาติภพที่ท่านเคยเสวยมาแล้ว, เพราะประพตติเป็นพาลสันดานหยาบเข้า. กบพาลภายนอกทำความชั่วด้วยกายวาจาจิต. เมื่อแตกทำลายเบญจขันธ์กรรมชั่วพาไปเกิดเป็นปรตตัวใหญ่หัวใหญ่, เพราะมานะถือตัว, ไม่ยอมฟังคำสอนของนักปราชญ์, ไม่ละยึดมั่นถือฉันและไม่ยอมละความชั่วทั้งปวง. ต้องเสวยความบาปความชั่วตายเกิดอยู่อย่างนั้น ๕๐๐ ชาติ. พ้นจากนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ต่ำช้าลามก, ในตระกูลลำบากเข็ญใจ. มีทิฐิกล้ำมานะแข็ง, เป็นคนกระด้าง. เป็นที่อับอายขายหน้ากลางโลก. เศษกรรมบาปแต่ก่อนติดตามาให้เกิดเป็นมนุษย์น่าเกลียดผิดปกติต่าง ๆ, น่าอับอายขายหน้า. ใคร ๆ รังเกียจ. ตัวเองก็ไม่พอใจ, แต่ก็หนีไม่พ้น. สิ่งทั้งปวงนี้เพราะเราเองเป็นเหตุ, เป็นผู้สั่งสมตชั่วใส่ตัว. แล้วก็ต้องได้เสวยอย่างนั้น. สอนคนดังนั้นแล้วก็รู้สึกสังเวชจนน้ำตาไหล. ชำระใจให้ผ่องใสแล้วก็ยึดพุทโธเป็นสติต่อไป. จิตรวมอีก. แสงสว่างเกิดขึ้น. นิมิตเห็นตัวเป็นหมีใหญ่, มีเมียมีลูกสองตัว, ทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่. วันหนึ่งเสือโคร่งใหญ่มากินลูกกับเมียเสีย. หมีพอมาก็สู้กันจนตายทั้งคู่. กลายเป็นคู่เวร. ตนเองเกิดเป็นหมีใหญ่มีเมียและลูก. เสือเป็นเสืออย่างเดิม. พอเห็นกันก็วิ่งเข้าสู้กันจนตายทั้งคู่. มาค่านึงว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากคู่กรรมคู่เวรไปได้. เห็นลิงนอนบนปลายไม้สูง, เสือกิน

ไม่ได้, ก็อธิษฐานไปเกิดเป็นลิง. ก็ได้เป็น. เสวยชีวิตแบบลิง, มีเมียมีลูก. ต่อไปได้เห็นพระอรหันต์มาวิ่งเวกตามราวป่า. มีมนุษย์ครุฑนาทมาทำบุญ. กิริยามารยาทพระอรหันต์น่าชม, ก็หาดอกไม้มาบูชาหาผลไม้มานำใส่บาตร, ทำบุญให้พ้นกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน. ดับชาติจากลิงแล้วเลยเกิดเป็นมนุษย์ ในศาสนาของพระเจ้าสัทธาเวสภู. ก็มีศรัทธาออกบวชเป็นพระ, ตั้งใจศึกษา คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้น, เผยแผ่ศาสนา. สร้างบารมีเป็นปฐมเหตุครั้งที่สองนี้แหละ. ในขณะที่จิตรวมมามีคิดเป็นรูปพระ. พระธรรมว่านี่แหละ บุปผะเคยทำมา. เป็นพระภาวะในศาสนาพระเจ้าองค์นั้น. มีจิตใจเป็นนักปราชญ์, เหมือนพระเวสส. ได้ลากสักการะก็แจกจ่ายให้ท่านแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีล. เผยแผ่ศาสนาจนสิ้นลม. ดับขันธในผ้าเหลือง. อานิสงส์ของการทำตนเป็นคนดีในศาสนานั้นส่งผลมาให้ได้บวชในชาตินี้. ทั้งนี้แล้วแต่เหตุปัจจัย, คือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องทุกอย่าง. ทำความเพียรไม่ขาดวรรคขาดตอนทั้งวันคืนยืนเดินนั่งนอนเฝ้ากิเลสอยู่เสมอ. ถ้าบุญเก่าก่อนมาสมทบได้สมดุลมันก็ตัดวัฏะทุกข์ไปนิพพานได้. ถ้าขาดเหตุแต่ปัจจัยเต็มมาแล้ว, บวชมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติ, ก็ไปไม่ได้. ต้องพร้อมทุกอย่างจึงไปได้. เหตุอ่อนปัจจัยมากก็ไม่ได้. เหตุมากปัจจัยอ่อนก็ไม่ได้. มันต้องพร้อมกัน. ฉะนั้นถึงไปไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ. การทำความดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีเสียเปล่า, ย่อมเป็นปอเกิดของอริยทรัพย์คือบุญกุศล. บุญกุศลเป็นเหตุ. มรรคผลธรรมวิเศษนั้นเป็นผล. เกิดจากบุญกุศลในศาสนานี้ทั้งนั้น. จะพ้นหรือไม่พ้นจงทำไป. ถ้ามัวว่าชาตินี้จะสึกหรืออยู่ในพรหมจรรย์ตลอด. ตอบว่าภพก่อนเป็นอย่างไรวินาทีอย่างนั้น. ความปรารถนาและความประพฤติปฏิบัติถูกต้องมาทุกภพทุกชาติ, จึงได้มาพบปราชญ์ชาติผู้ดีมีศีลธรรมแนะนำพร่ำสอนความประพฤติปฏิบัติแสวงหา

ทางออกจากโลกไม่ลดละ. ก็ได้ความปลื้มปิติอิ่มเอิบใจ. ขำระใจผ่องใสแล้ว
ยึดพุทโธเป็นอารมณ์. พอจิตรวม, เกิดแสงสว่าง, เห็นพระเข้าใหญ่นอนอยู่ในถ้ำ.
ถามพระธรรม. บอกว่านี่คือชาติภพที่เสวยมาแต่ก่อน. เพราะเกิดเป็นมนุษย์
กินแต่ของดิบ, ลาบกวยลาบวัวเกลือสุราเมรัย, ทุกวันกินไม่ลดละ. ในจิตใจ
ก็ไม่มีธรรมของมนุษย์. พุทโธธัมโมสังโฆศีลห้าไม่ประพฤติปฏิบัติ, ทำตน
เหมือนสัตว์เดรัจฉาน. ทั้งทำความชั่วในที่ลับและที่แจ้ง. เมื่อขาดใจแล้วกรรม
ชั่วพร้อมทั้งกิเลสจึงนำไปเกิดภพชาติไม่ดี, เสวยวิบากอยู่อย่างนั้น. ถามมีอายุ
นานเท่าใด. ตอบเป็นหมื่น ๆ ชาติ. เพราะเหตุใดจึงนานนัก. เพราะโลกสัตว์มี
กิเลสและกรรมเป็นเครื่องครอบงำจิตใจ, มีความหว่างอาลัยหลงอยู่ในภพนั้น ๆ,
จึงต้องเสวยอยู่หลาย ๆ ชาติก่อนจะเปลี่ยนมาได้. พิจารณาเห็นพระเข้ามีความ
เจ็บปวดร่ำร้องครวญครางน้ำตาไหลจนรากลืออดตาย. ภายหลังเมื่อเสวยบุญลง
เป็นดิน. ก็สังเวชสลดจิตได้ปัญญาว่ามีอะไรแต่สังขารเท่านั้นที่ไม่เที่ยง, แม้การ
เกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพก็ไม่มีวันจบสิ้น, ถ้ายังมีกิเลสครองใจอยู่.
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากำเนิดสี่คติห้าก็อยู่ในโลกสามนี้เองไม่ใช่ที่อื่น.
จะเป็นผู้กำเนิดดีคติดี, ต้องมีเหตุดี. เหตุคือการประพฤติปฏิบัติ, ต้องดี,
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมคำสอนของพระพุทธเจ้า. ไม่ลดละไม่ประมาท,
จึงจะได้กำเนิดดีคติดีต่อไป. เมื่อเห็นอย่างนั้นก็มาสอนใจให้รู้ให้เห็น, ให้เบื่อ
หน่าย, ขำระใจให้ผ่องใส. ยึดพุทโธเป็นอารมณ์ต่อไป. ไม่นานจิตรวมอย่าง
แน่นแฟ้น, เสวยสุขสบาย. พระธรรมเกิดที่หัวใจอีก, ว่าอย่าคิดสุข. มันไม่ใช่
ทางพ้นทุกข์, ไม่เห็นธรรม. จึงพิจารณาว่านี่เป็นภพละเอียดสังขารละเอียด,
เรียกว่าบุญญาสังขาร. แต่ก่อนเราอยู่ในภพอันหยาบสังขารอันหยาบ. ตายจาก
ภพนั้นชาตินั้นมาสู่ภพชาติสังขารละเอียด. ไม่นานภพนี้ชาตินี้ก็จะดับเหมือน
อย่างที่ผ่านมาแล้ว. トラบใดยังไม่สิ้นกิเลสก็ต้องเกิด ๆ ดับ ๆ อยู่ตราบ

นั่นทั้งภายในภายนอกโดยไม่ต้องสงสัย. พระพุทธเจ้าก็ได้เห็นอย่างนี้จึงตรัสรู้, เบื้องหน้าในชาติภพสงสาร. พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็เห็นอย่างนี้แหละ, ท่านจึงได้ปล่อยวางอุปาทาน, ถอนค้นหาเหตุแห่งทุกข์. ท่านก็หมดทุกข์โทษภัย, ไม่เกิดแก่เจ็บตายอีก. อันนี้เป็นของสำคัญ. ต่อแต่นั้นก็พิจารณาสังขาร, ข้ำ ๆ ซาก ๆ. เห็นว่าเป็นของเกิดแก่เจ็บตาย, เลือกล้มไม่ได้ตามใจหมาย. พอดีพระธรรมบอกว่าจงยึดอินทรีย์ห้าสดีหำรักษาไว้ให้ดี. อันนี้เป็นกำลังใจข้อหนึ่ง. ข้อสองบอกขึ้นมา, ท่านไม่พึงให้อาหารคนอื่นยิ่งกว่าตน. เรื่องคนอื่นนั้นไม่สำคัญ. สำคัญอยู่แต่ไม่สำคัญมาก. เพราะเหตุใด. เพราะเหตุว่าคนอื่นนั้นแม้จะเลี้ยงดูดีอย่างไรมันก็แตกดับอยู่อย่างนั้น, ขึ้นอยู่อย่างนั้น. ขึ้นเพราะมันแก่, ขึ้นเพราะมันเจ็บ, ขึ้นเพราะมันตาย.* อันนี้แหละท่านจงให้อาหารพอควร. ส่วนอาหารของตน, ก็อบุญกุศล, มรรคผลธรรมวิเศษ, จงรีบกอบโกยเอาอริยทรัพย์มอบให้เป็นอาหารอันอร่อย, อาหารอันเยือกเย็นสบาย, อาหารที่ไม่มีภัยและเวร. จงเร่งบำเพ็ญชวนชวยทั้งกลางวันกลางคืน. ตนคือใจ. ใจคือตน. ผู้มีสติปัญญา, ฉลาดในการขุดค้นในมูลฐานคือสังขารร่างกายนี้, จะได้อาหารวิเศษคืออริยทรัพย์และมรรคผลธรรมวิเศษจากโรงงานอันใหญ่นี้. พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า, ใจก็เบิกบานแจ่มใสเพราะเกิดกำลังทำ, คือศรัทธากำลัง, วิริยะกำลัง, สติกำลัง, สมาริกำลัง, ปัญญากำลัง. ไม่หวั่นไหวในชีวิตสังขาร. ตั้งใจทำความเพียรเผากิเลสทั้งวันคืนยืนเดินนั่งนอน, ไม่ประมาท. ตั้งสัจขึ้นไปถ้าผาบั้ง, ไปเร่งความเพียร. ไม่กินข้าวสามวัน, ไม่นอน, เอาแต่ยืนเดินนั่ง. คืนที่สามเดินจงกรมตั้งแต่ ๑ ทุ่มถึง ๓ ทุ่ม. นิมิตเกิดขึ้น. เหมือนกับไม้เหยียบดิน. ละเอียดสุขุมจริง ๆ. เอ็น, เบาใจ, เบากาย, เอ็นใจเอ็นกาย, ละเอียด. พิจารณาแล้วจึงรู้ว่าเหยียบดิน. ถึง ๓ ทุ่ม ๔ ทุ่มก็เข้าที่ที่ทับนั้นแหละ. ไหว้พระย่อ ๆ. ไม่นานจิตก็ว่างพุทธโธ, รวมลง

สู่ความสงบที่. นิมิตเกิดขึ้นเป็นครั้งที่แปลกประหลาดกว่าทุกครั้ง. กำหนด
ถามพระธรรม. ธรรมนี้มาจากอะไร. เขาแสดงรูปเป็นสายโซ่ขวางหน้า,
ลูกน้อยลูกใหญ่ของสายโซ่นั้นคือการทำดีในพระพุทธศาสนา, เติบงาม,
ยืนยาว, ไหว้พระสวดมนต์, นั่งสมาธิ, ให้ทาน, รักษาศีลภาวนาล้วนแต่
เป็นบ่อที่เกิดของรายได้, คือบุญกุศลมรรคผลธรรมวิเศษทั้งนั้น. ไม่เสียหวัง
ถ้าปฏิบัติไป. ทางอื่นไม่มี, มีเท่านั้น. ลูกโซ่ใหญ่คือข้อวัตรน้อยใหญ่,
ทำน้อยทำมากไม่มีผิดหวัง. ก็หลุดออกจากกายนี้, ใจมี. ไม่พอใจในการทำ
ความดีบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ (ว่าน้อยไป.) เอมิดมาปาด
เนื้อหนังเอ็นกระดูกอกบูชาแก้วทั้งสามเพื่อแลกกับอริยทรัพย์. ไม่ห่วงอาลัย
ในชีวิตสังขาร. ไม่เจ็บปวด. ปาดไปบูชาจนหมดสิ้น. พระธรรมปรากฏที่หัว
ใจว่าสังโยชน์สิบปัจจัยสิบจงละจงถอนด้วยการเพียรบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา,
มรรคแปดสมณะกัมมัญฐานวิปัสสนากัมมัญฐาน. โขธมภ์เจ็ดบำเพ็ญให้ครบ,
เป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสนำออกจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัย. สักกายทิฐิ,
วิจิกิจฉา, สัมภพปรมาสปลอยวางให้สิ้น, จะได้พ้นจากการท่องเที่ยวในวัฏ
สงสารต่อไป. ข้อสำคัญจงละจงวางด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและ
มรรค. อย่าได้ประมาท. จะได้พ้นทุกข์ไปตามองค์พระพุทธเจ้า. ความยินดีใน
การเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่. จงเอาชนะให้ได้เสียในชาตินี้.
ต่อแต่นั้นก็นั่งเสวยสุขอยู่จนสิ้นวันรุ่ง. สบาย. กายไม่มีเพราะปาดไปบูชาพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดแล้ว. ก็เลยมอบกายด้วยชีวิตบูชาแก้วทั้งสาม
ประการตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิต. ไม่บูชาสิ่งอื่นต่อไป. พอรุ่งแจ้งเสร็จพิธี
แล้วลงจากผาบัง. เดินมาตามทาง. จิตสงบ. เกิดวิปัสสนาปัญญาสอให้พิจารณา
ธาตุขันธ์ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักทั้งภายในภายนอก, เป็นอยู่ทุกลมหายใจ
เข้าออก, จิตจะได้เบื่อกว่า. หมูสัตว์พากันแบกซึ่งภาระอันหนัก. ให้ปล่อย

วางเสียด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมรรค. หอบหิ้วของหนักมาแต่ที่ใด, เมื่อรู้ว่าหนักก็วางลงเสีย. มันก็หมดภาระ, ก็สบาย. ชื่อนี้ฉันใด, พระโยคาวจร เข้ารู้ว่าขันธห้าเป็นภาระหนัก, ปล่อยางแล้วด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและมรรค, ท่านก็เป็นผู้หมดภาระหนัก. เบญจขันธ์เป็นทุกข์ในโลก. พระพุทธเจ้าว่าทุกข์เกิดเพราะเกิดแก่เจ็บตายซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่จบสิ้นชาติภพ, ได้รับความระหนักอยู่ในโลก. จงปล่อยาง. อย่ายึดถือไว้. พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามรรคปล่อยางภาระซึ่งเป็นตัวเหตุได้แล้ว, ผลก็ไม่มี. ท่านก็เป็นสุขในโลกนี้. โลกหน้าก็ไม่มีอีกต่อไป. ภาระตัวเหตุได้แก่อะไร. คือโลกโกรทหลงอวิชชาตัณหา. ตัวผลคือความเกิดแก่เจ็บตาย. ถ้าปล่อยางภาระตัวเหตุได้ก็มีแต่เพียงโลกนี้. โลกหน้าไม่มีอีกต่อไป, เพราะหมดสิ่งที่จะนำไปสู่ภพใหม่แล้ว. ตัวเหตุสิ่งที่จะหลอกลงให้เราหลงทนทุกข์ไปตามธาตุขันธ์ก็เปรียบเหมือนน้ำกับใบบัว. ใจเปรียบเหมือนน้ำ. ธาตุขันธ์เปรียบเหมือนกับใบบัว. ทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ยึดติดกัน. นี่แหละจิตของพระอริยเจ้า. อยู่ด้วยธาตุขันธ์แต่ไม่ได้ยึด. แม้ธาตุขันธ์เป็นทุกข์จิตก็ไม่ได้ทุกข์ไปด้วย. บุคคลผู้ปล่อยางภาระอันหนักไปแล้ว, ไม่เข้าไปยึดถือสิ่งอื่นเป็นภาระอีกต่อไปเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์, เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านปล่อยางได้แล้ว ไม่มายึดถืออีก, ดับขันธ์แล้วไปพระนิพพาน. ภาระตัวเหตุท่านทำลายหมดสิ้นแล้ว, ตัณหาท่านดับได้ทั้งมูลรากแล้ว, โลกโกรทหลงอวิชชาตัณหา, มูลรากของการเกิดแก่เจ็บตายท่านรู้ถอนได้หมดแล้ว, ความหมดความอยากนั่นแหละชื่อว่าพระนิพพาน, ตอนเดินลงมาจากผาบัง, ฟังพระธรรมสอนก็สดสังเวชน้ำตาไหล. เห็นจริงตามไปหมด. เกิดความห้าวหาญอาจไม่หวั่นไหว. ทำกิจวัตรเสร็จแล้วบิณฑบาตมาฉันเสร็จก็นั่งสมาธิกราบเรียนหลวงปู่ว่าผมภาวนาเมื่อคืนนี้รู้สึกแปลกประ

หลาดกว่าทุกครั้ง, จนได้มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
 ตลอดชีวิต, ไม่คิดกลับสู่โลกอีกแล้ว. มีความมั่นใจจนสามารถเอามิดปาดแ่
 ขึ้นเนอบูชาแก้วทั้งสามได้ด้วย. หลวงปู่ว่า อ้อ, พันทุกขได้สำเร็จรหันต์แล้ว
 หรือ. ยัง, หลวงปู่, ยังอยู่. ยังไม่พ้นดอก. แต่ครั้งนี้แปลกประหลาดกว่าทุก
 ครั้งในการเจริญสมณธรรม, ได้เพียรพยายามจนสุดวิสัย. หลวงปู่ว่าอ้อ,
 ผมก็ดีใจ. เห็นท่านนั่งภาวนาอยู่, มีแสงสว่างอยู่คั่นยังรุ่ง. ผมก็ดีใจว่าท่านจะ
 ได้บรรลุมรรคผลแล้ว. ดีใจมาก ๆ. โอ, บุญมาก. คนนี้หนอไม่เหมือนกัน.
 ท่านว่าอย่างนั้นก็ไม่ดีใจไม่เสียใจ. มีแต่ความปีติอิมเอบในธรรมที่ได้ปฏิบัติ.
 หลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าก่อนจะทำความเพียรให้ละความอยากและอุปาทาน.
 นี่เป็นข้อสำคัญ. เมื่อจิตรวม, เกิดนิมิตขึ้น, ท่านก็สอนให้พิจารณาและให้
 กำหนดตามพระธรรม, คือผู้ไม่ตาย. นั่นแหละผู้รู้, เทียวเอาชาติเอาภพอยู่
 ไม่จบสิ้น. นี่แหละธรรมะที่ได้บรรยายมานี้ไม่ได้รู้เห็นด้วยตนเองดอกนะ,
 ต้องอาศัยหลวงปู่แนะนำพร่ำสอนทั้งนั้น. หลวงปู่ทับ, หลวงปู่บัว, หลวงปู่
 ขาวนี่องค์ที่สาม. ท่านก็สอนอย่างเดียวกัน. คือให้กำหนดตามพระธรรม,
 แล้วท่านก็จะบอกให้. นี่แหละเป็นของสำคัญแท้. นี่แหละธรรมะที่ได้ประ
 พุติปฏิบัติตามหลวงปู่ขาวตั้งแต่ ๒๕๐๑ ขึ้นมาถ้ากลองเพลนี้, ก็ได้อธิบาย
 ตั้งแต่ต้นจนอวสาน, เป็นเค้าเงื่อนให้ท่านทั้งหลายนำไปโอปนะยิโกน้อมนำ
 ไปปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนให้ตรงต่อไตรลักษณ์สามคือศีลสมาธิปัญญา,
 มรรคแปดโพชฌงค์เจ็ด, สมณะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน. จะไม่ผิดหวัง.
 บุญกุศลและมรรคผลธรรมวิเศษจะตกมาเป็นมรดกปกคลุมคุ้มเราต่อไปโดย
 ไม่ต้องสงสัย.

* “คนอื่น” หมายความว่า “ร่างกาย”, เป็นคนละส่วนกับจิตซึ่งเป็น “ตนเอง”.

ภาคผนวก

ประวัติอาพาธ, ประกอบธรรม ของพระอาจารย์ขาว อนาลโย

อวย เกตุสิงห์
เมื่อเริ่มแรก

ตามประวัติของท่าน, พระอาจารย์ขาว อนาลโยเมื่อหนุ่ม ๆ เป็นนักท่องเที่ยวกรรมฐานชั้นเยี่ยม. ท่านออกเดินทางทุกปีและได้สมบุกสมบันไปแทบทุกภาคของประเทศ. พอเรียนถามท่านถึงลักษณะป่าหาลำเนาไพรในแง่ที่พระพุทธรู้สนใจ, ท่านจะเล่าอย่างสนุกสนานและละเอียดลออทุกแห่ง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตแคว้นภาคอีสานและภาคเหนือท่านได้สั่งจรจำ ด้วยความสนใจเป็นพิเศษ. เล่ากันว่าท่านได้ไปบรรลุมรรณขั้นสุดยอดในภาคเหนือ, ในเขตของจังหวัดเชียงใหม่. ไม่ต้องสงสัยว่าในสมัยนั้นสุขภาพของท่านจะอยู่ในระดับยอดเยี่ยม, เพราะได้ดำเนินชีวิตอย่างอุดม. ไม่ปรากฏว่าท่านมีโรคประจำตัวอย่างใดที่สำคัญนอกจากไปไข้ป่าซึ่งเป็นของธรรมดาสำหรับพระพุทธรู้กัมมัฏฐานทุกองค์, กับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจจะเป็นผลของโรคนี้ตั้งแต่ในสมัยหนุ่ม ๆ .

ท่านอาจารย์ได้สร้างบารมีอยู่ในป่าในเขาเป็นเวลายาวนาน. เกียรติคุณของท่านได้แผ่กระจายไปในฐานพระกัมมัฏฐานผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติและ

มีปฏิภาณพิเศษในการสั่งสอนธรรมแก่ทายาทายิกา, เป็นที่เลื่องลืออยู่ใน
ภาคอีสานและภาคเหนือ. แต่สำหรับคนกรุงเทพฯในสมัยที่สิบปีก่อนนี้ท่านยัง
มีคนรู้จักน้อยเพราะท่านไม่ค่อยได้เข้าบ้านเข้าเมือง. เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕
ผู้เขียนและคณะได้เดินทางไปศึกษา “ชีวิตพระป่า” ที่จังหวัดอุดรธานีเป็น
ครั้งแรก. เข้าใจว่าจะเป็นพวกกรุงเทพฯคณะแรกหรือเกือบแรกที่ได้ไปคลุกคลี
กับพระธุดงค์กัมมัฏฐานซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าจริง ๆ. ทั้งนี้ด้วยการชักจูง
และสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
แห่งวัดโพธิสมภรณ์ (อุดรธานี). ในปี ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นปีแรกนั้นพวกเรารวม
๗ คนได้ไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดของท่านพระ
อาจารย์มหาวุฒิชัยญาณสัมปันโน, โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ได้จัดส่งคณะ
แม่ครัวชั้นคุณนายและคหบดี, ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านไปคอยปรนปรี้อพวก
เราให้อิ่มหนำสำราญ, ทั้ง ๆ ที่วัดอยู่กลางป่าจริง ๆ (ไม่เหมือนกับสภาพใน
ทุกวันนี้ซึ่งป่าเกือบจะไม่มีเหลือแล้ว). พวกเราไปอยู่ได้เจ็ดวันก็เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ. รุ่งขึ้นปี ๒๕๐๖ ก็กลับไปอีกครั้งด้วยความตั้งใจ. ในครั้งที่สองนี้เอง
คุณสิริ อังตระกูล, ซึ่งเราตั้งสมญาว่ามหาอุบาสิกาเพราะความใจบุญของเธอ,
ได้พูดกับเราว่า “ไม่ลองไปนมัสการท่านอาจารย์ขาวที่วัดถ้ำกลองเพลบ้าง
หรือคะ. ดีมากเหมือนกันนะคะ.” พวกเราตกลงไปลองดู, โดยคุณสิริจัดยาน
พาหนะให้. สมัยนั้นถนนไปสู่วัดถ้ำกลองเพล (ถนนอุดร-เลยในปัจจุบัน) ยัง
เป็นถนนลูกรัง, มีสภาพดีกว่าทางเกวียนเพียงเล็กน้อย. พอรถไปส่งเราถึง
เขตวัดก็ยางแตก (และแตกเกือบทุกครั้งที่เราไปที่นั่น). รถต้องจอดห่างวัด
ประมาณครึ่งกิโลเมตรและเดินข้ามห้วยไปโดยอาศัยคันเปลือย (ตะแบก) ต้น
หนึ่งเป็นสะพาน. เข้าวัดแล้วยังต้องเดินไปอีกหนึ่งกิโลเมตรครึ่งจึงถึงกุฏิของ
ท่านอาจารย์ (หลังเก่า) ซึ่งสร้างอยู่ระหว่างก้อนหินใหญ่สองก้อน. เป็นอาคาร

ไม่ได้ดูสูงหลังคาสังกะสี. มีห้องจำวัดเล็ก ๆ หนึ่งห้องกับห้องเฉลียงและห้องถ่าน. ทั้งหมดกว้างประมาณสี่เมตรยาวประมาณหกเมตร. ท่านลงมานั่งรับพวกเรายูบนวดซึ่งอยู่บนก้อนหินแบนหน้ากุฏิ. ลักษณะของท่านค่อนข้างผอม, แต่ดูท่าทางแข็งแรง, ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นท่านอายุถึง ๘๖ ปีแล้ว. คุณนายสิริแนะนำให้ท่านรู้จักเราแล้วท่านก็เทศน์โปรดเป็นข้อธรรมะสั้น ๆ. เราฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง, เพราะท่านพูดคำพื้นเมืองเป็นส่วนมากและยังอมหมากอีกด้วย. แต่ก็พอจับเค้าได้ว่าท่านพูดเรื่องการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่. ลักษณะของธรรมกถาที่เราตั้งใจคือความเด็ดขาดชัดเจนและความคล่องตัวของคำสอนที่ไหลเรื่อยออกมาจากปากของท่าน. เวลาคุยกันดูท่านเป็นผู้ใจดี, ใจเย็น. แต่พอลงมือสอนก็เปลี่ยนไปทันที. ยิ่งพูดไปเสียงยิ่งดังขึ้น, ชัดเจนขึ้น, เด็ดขาดขึ้น. จนในตอนท้ายแทบจะเป็นความดุฉัน. ลักษณะของเทศนาของท่านเป็นอย่างนี้ตลอดมาจนสมัยท้ายเมื่อท่านเกิดเป็นอัมพาตขึ้น.

หลังจากที่ท่านสอนจบลงแล้ว, เราสนทนาเรื่องต่าง ๆ กับท่านต่อไปอีกหน่อย, แล้วก็นมัสการลากลับ. หลังจากนั้นมา, ทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านดาด, ในเดือนเมษายน, ตรงกับเวลาหยุดราชการ, เราต้องเลยไปนมัสการท่านอาจารย์ขาวด้วย. ท่านสอนธรรมะให้เราทุกครั้ง. เราค่อย ๆ จับเนื้อความได้มากขึ้นด้วยความคุ้นกับเสียงของท่าน. ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๘ เราไปทอดกฐินที่วัดหนองแขงของท่านพระอาจารย์หลวงปู่บัว. ในคณะของเรามีท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดาภรณ์อยู่ด้วย (ในปัจจุบันนี้เป็นเจ้าคุณพุทธพจนวราภรณ์, วัดราชบพิตร). ท่านปรารภว่าอยากจะไปนมัสการท่านอาจารย์ขาว, เพราะยังไม่เคยพบ. เราก็ตกลงไปภายหลังที่เสร็จเรื่องกฐินแล้ว. มีอุปาสิกชาวอังกฤษผู้หนึ่งร่วมไปด้วย. ในระหว่างเดินทาง. ผู้เขียนได้กราบเรียนท่านเจ้าคุณว่า “ท่านอาจารย์ท่านมีเมตตามาก. เราไป

นั้สการท่านที่ไรท่านก็เทศน์ให้ฟังทุกครั้ง. เสียแต่ท่านพูดภาษาอีสาน. พวกเราฟังไม่ใคร่ออก.” พอเราไปถึงท่าน, กราบเรียนเรียนรื้อแล้ว, ท่านอาจารย์ก็ลงมือเทศน์ขึ้นเองอย่างเจื้อยแจ้วเป็นภาษาไทยกลางอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง. ท่านเริ่มต้นว่า “โดยท่านองเดียวกันกับที่รอยเท้าของบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อาจจะรวมลงไปนรอยเท้าของช้าง, พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็อาจรวมลงได้้นธรรมข้อเดียว, ก็อสติ.” แล้วท่านก็สาธยายขยายความต่อไปด้วยความสมบูรณ์อย่างี่ปรากฏอยู่ในพระสูตรว่า “อาภิกัลยานัง, มัชฌะกัลยานัง, ปรีโยสานกัลยานัง,” งามในเบื้องต้น, งามในเบื้องกลาง, งามในเบื้องปลาย. ผู้เขียนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปิติในความกระจำเริญของธรรมะที่ท่านแสดงเมื่อท่านสอนจบลงก็ได้ก้มลงกราบพร้อมกับเปล่งวาจาว่า “ผมฟังธรรมมานานแล้ว, แต่ยังไม่เคยกระจำเริญซาบซึ้งเหมือนวันนี้เลย”. อุบาสิกาชาวอังกฤษซึ่งเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้หักสัปดาห์และกำลังเรียนภาษาไทยอยู่, ได้ยืนยันแก่เราว่าเธอได้พยายามตั้งใจฟัง, พยายามจะให้เข้าใจ, แล้วก็ “เข้าใจเรื่อง” ได้ทั้งหมด. เทศน์ของท่านอาจารย์ได้ทำความประทับใจให้แก่เราทุกคน. โดยเฉพาะผู้เขียนมีความดีใจเป็นที่ยิ่ง, เพราะได้ตัดเอาเครื่องบันทึกเสียงไปด้วย, และได้อัดไว้โดยตลอด. ตั้งใจว่าหากกลับไปถึงบ้านแล้วจะถอดออกพิมพ์แจกแก่ผู้ที่สนใจเพื่อเผยแพร่ธรรมะของท่านอาจารย์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก. พอถึงกรุงเทพฯ แล้วรุ่งขึ้นไปทำงานที่ศิริราชก็เอาเครื่องบันทึกไปด้วย, เอาไปให้คนไข้ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและป่วยหนักอยู่, เปิดฟัง, โดยได้กำชับไว้อย่างหนักแน่นว่า “อย่ากดปุ่มแดง.” แล้วผู้เขียนก็ไปทำงาน. เย็นนั้นแะรับเครื่องบันทึกคืนแล้วก็ลองเปิดดู, ปรากฏว่าทั้งหมดถูกลบไปเสียแล้ว. สอบถามได้ความว่าในตอนบ่ายหลาน

สาวของคนไข้ได้มาลองเปิดเครื่องบันทึกดู, พบว่าไม่มีเสียงอะไร. คงจะ
ไปกดปุ่มแดงซึ่งเป็นปุ่มบันทึก, เลยลบของเก่าหมดไปเลย. ผู้เขียนได้เดินใน
ใจว่า “นี่แหละมาร.”

ในปีต่อไปไปนมัสการท่านอาจารย์อีก, ได้กราบเรียนขอให้ท่านกรุณา
เทศน์เรื่องสติซ้ำ. ท่านก็ตามใจ. แม้เนื้อหาจะเป็นเรื่องเดิม, แต่ความกระจำ
และความซาบซึ่งเปรียบกันไม่ได้เลย. ทั้งนี้เพราะการเทศน์ของท่านอาจารย์
นั้นไม่ได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า, “ไหลออกมาจากดวงจิตของท่าน”
จริง ๆ .

ในสมัยนั้นสุขภาพของท่านอาจารย์ยังอยู่ในสภาพเยี่ยม. แม้ว่าท่าน
จะอายุใกล้แปดสิบแล้ว, ก็ไม่มีอาการของโรคที่สำคัญหรือความพิการอย่างใด.
ท่านเดินบิณฑบาตในวัดทุกเช้า. มีธุระที่ไหนแม่ใกล้ ๆ ท่านก็เดินไปได้. ท่าน
เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงทุกคืน. ผู้เขียนเคยแอบเดินแข่งกับ
ท่านยังต้องยอมแพ้. การปฏิบัติตนและการภาวนาจิตที่กระทำอย่างหนักแน่น
ด้วยอิทธิบาท, ได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท่านอย่างหาเปรียบได้ยาก.
เมื่อท่านอายุแปดสิบแล้ว, หลังจากการอาพาธครั้งใหญ่ (ซึ่งจะกล่าวต่อไป),
เมื่อผู้เขียนไปขออนุญาตสลักพระพุทธรูป “พระพุทธรูปฉัฏฐารามิต” ที่ก้อน
หินใหญ่บนลานหิน, ห่างขึ้นไปจากกุฏิประมาณสามร้อยเมตรและสูงขึ้น
ไปตามลาดเขา, ท่านอยากรู้ว่าจะใช้หินก้อนไหน, ท่านยังสามารถเดินฉัฏฐา
หน้าไปถึงที่หมายอย่างสบาย.

บุญบันดาล

เย็นวันหนึ่งในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จาก
คุณสิริ อังตระกูล, ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของท่านอาจารย์ขาว, พุดมาจากอุดร

ธานี, แจ้งว่าท่านอาจารย์อาพาธมีอาการหนักมาก. เหตุเกิดโดยท่านเป็นไข้หวัดก่อน. พระณเรพยาบาลจนไข้หายแล้ว, ก็จัดการสร่งน้ำถวายตามปกติ. คั้นนั้นเองไข้ก็กลับมาใหม่. อาการรุนแรงกว่าครั้งแรกมาก. ถวายยาไทยยาฝรั่งเท่าไร ๆ ไข้ก็ไม่ลด. คุณสิรีพยายามหาแพทย์แผนปัจจุบันที่ในเมืองออกไปรักษาก็ไม่มีใครยอมไป. (ระยะนั้นพวกก่อการร้ายกำลังเหิมหาญมากถึงเข้าปล้นสถานีตำรวจที่หนองบัวลำพู, ห่างวัดเพียง ๑๒ กม.) ชักถามได้ความว่าอาการสำคัญคือไข้สูง, ไม่มีไอ, ไม่มีปวดเจ็บที่ใด. ผู้เขียนคิดว่าคงไข้กลับเพราะไปอาบน้ำถูกความเย็นเกินสมควร, คงจะไม่ร้ายแรงนักเพราะดูท่าไม่มีโรคแทรก. จึงแนะนำให้ไปหาคุณหมอประวิติ หงส์ประภาส, หัวหน้าหน่วยพัฒนาการแพทย์ฯของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงพยาบาลอุดรธานีและมีหน่วยย่อยอยู่ที่หนองบัวลำพูใกล้วัด. ให้คุณสิรีขอแพทย์สักคนหนึ่งไปช่วยรักษา. ต่อมาผู้เขียนได้โทรศัพท์ไปถึงหน่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรฯ. หัวหน้าหน่วยไม่อยู่. จึงพูดขอความช่วยเหลือไว้กับผู้ช่วย (คุณหมอสายสงวน อุณหันธ์). คุณหมอบอกว่าหัวหน้าได้ติดต่อไปทางหนองบัวลำพูให้ช่วยเหลือแล้ว. ผู้เขียนก็เบาใจ. รุ่งขึ้นตอนบ่าย (จำได้ว่าเป็นวันพฤหัสบดี) ได้โทรศัพท์ไปที่บ้านคุณสิรี. ได้รับแจ้งว่าคุณสิรีไปค้างอยู่ที่วัด. หลวงปู่คอยยังชั่วแล้วเพราะหมอศิริราชไปช่วยรักษา. ผู้เขียนก็โล่งใจ, นึกว่าหมดเรื่องที่ควรเป็นห่วงแล้ว. แต่ขณะรับประทานอาหารเย็นวันนั้นเองเกิดสังหรณ์ขึ้นมาว่าหากไปดูท่านสักหน่อยก็คงจะดี. เลยตัดสินใจโดยกะทันหัน, จัดกระเป๋าขึ้นรถไฟไปในคั้นนั้นเอง. รุ่งเช้าถึงอุดรฯก็ตรงไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอเยี่ยมยานพาหนะ. พบแพทย์กำลังรับอาหารเข้าอยู่หลายคนก็เข้าไปร่วมวงด้วย. ประเดี๋ยวเดียวมีรถสองแถวขับเข้าไป, มีคนลงมาถามหาหมออวย. เมื่อผู้เขียนแสดงตัวเขาก็เล่าว่าหลวงปู่อาการ

หนักมาก. ลูกศิษย์ที่จังหวัดหนองคายส่งรถมารับจะเอาตัวไปรักษาที่โน่น. แต่พระและคณะศิษย์ไม่เต็มใจ. ขอให้ผู้เขียนไปดูและตัดสินใจว่าควรให้ไปหรือไม่. ผู้เขียนไปด้วยโดยทันที. ไปถึงก็รีบขึ้นไปดูท่านอาจารย์. ท่านนอนอยู่กลางห้อง. มีพระเณรล้อมรอบ. หลังจากนมัสการแล้วผู้เขียนจับชีพจรดูเห็นว่าเต้นเร็วมาก, จังหวะไม่ดี, ความแรงไม่สม่ำเสมอ. ตัวร้อนจัดมาก. แต่ความรู้สึกยังดี. กราบเรียนถามอะไรก็ได้ตอบถูกต้อง. ถามว่าท่านอาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง. ท่านตอบว่า “สบายอยู่.” เห็นว่าจิตของท่านยังเข้มแข็ง. แต่หัวใจคงมีการะหนักมาก. ถ้าเอาไปหนองคายจะต้องเดินทางร่วมร้อยกิโลเมตรบนถนนลูกรังที่คดลัดทางเกวียน, คงจะถูกเขย่าขยอกขยอนแน่, หัวใจอาจจะทนไม่ไหว. จึงเรียนท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่นั้นว่าหัวใจไม่ปกติ, ไม่ควรให้เดินทางไกล ๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได้. ท่านอาจารย์ทั้งหลายว่าหากอยู่ที่อุดรฯก็ไม่มีหมอรับผิดชอบโดยเฉพาะ. ถ้าไปหนองคายได้เข้าอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่ขาดหมอ. ผู้เขียนเห็นว่าการรักษาคงจะไม่ยากนัก, เพราะเป็นแต่เรื่องไข้, ยังไม่มีโรคแทรก. ถึงอย่างไรก็ยังมีความเสี่ยงจากศิริราชคอยหนุนหลังอยู่. จึงตบปากว่าจะรับเป็นคนรักษาเอง. ท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ยินยอมโดยดี, คงจะเพราะเห็นว่าเคยรักษาพระอาจารย์ฝั้นมาแล้ว. เป็นอันเลิกเรื่องจะเอาไปหนองคาย. ผู้เขียนได้ตรวจร่างกายท่านอาจารย์โดยละเอียดจนแน่ใจว่าไม่มีโรคแทรก. มีความคิดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ได้เป็นไข้ติดต่อมาหลายวัน, ร่างกายคงจะขาดสารสำคัญต่าง ๆ, และการขาดนี้อาจขัดขวางการหายโรค, ทำให้ล่าช้าไป. จึงตัดสินใจจะถวายเลือด, และเลือดนั้นจะเป็นเลือดของตัวเอง, ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน, และเลือดของผู้เขียนเป็นหมู่ “โอ”, ถ่ายให้ใครก็ได้. พอดีคุณหมอบประวัติ หงส์ประพาสมตามไปถึง, จึงเล่าเรื่องให้ฟังและขอให้ช่วยถ่ายเลือด. คุณหมอบประวัติกลับไปเอาอุปกรณ์

และผู้ช่วย. ระหว่างที่คอย, ผู้เขียนไปที่พระปาลิไลยก์ซึ่งสร้างไว้ไม่ไกลจาก
กุฏิของท่านอาจารย์, สวดมนต์ทำวัตรเช้า, สมาทานศีลแปด, แล้วนั่งสมาธิ
ประมาณครึ่งชั่วโมง. แล้วได้อธิษฐานว่าหากถวายเลือดพระอาจารย์แล้ว,
ขอให้ผลบุญจงช่วยให้ท่านมีอายุยืนยาวอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยห้าปี. (ภายหลัง
ได้อธิษฐานขอเพิ่มให้ท่านมีอายุยืนถึงร้อยปี.) พอคุณหมอประวัติกลับมาและ
เตรียมการพร้อมก็ขึ้นไปนอนให้เจาะเลือดที่หลอดเลือดหน้ากุฏิ. ได้เลือดประมาณ
๓๕๐ ลบ.ซม. คุณหมอประวัติจัดการถ่ายถวายท่านอาจารย์ได้สำเร็จเรียบร้อย
โดยไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ. ผู้เขียนอยู่เฝ้าอาการต่อไปโดยอาศัยนอนที่เตียงซึ่ง
เป็นที่เตียงกรมของท่านอาจารย์, จนตลอดสัปดาห์ต่อไป. ปรากฏว่า
อาการค่อยๆดีขึ้น. ผู้เขียนสั่งเสียการถวายยาไว้กับท่านอาจารย์ผู้อุปัชฌาย์
(ที่จำได้มีท่านอาจารย์จวน, ท่านอาจารย์วัน, ท่านอาจารย์สิงห์ทอง, ท่าน
อาจารย์บุญเพ็ง, ท่านอาจารย์เพียร, ท่านอาจารย์ทวย. ยังมีที่จำไม่ได้อีก
หลายองค์.). แล้วก็เดินทางกลับไปทำงานที่ศิริราช. ระหว่างสัปดาห์ติดต่อกัน
ถามอาการทางโทรศัพท์กับร้านชาวลิตของคุณชาวลิตบุตรคุณสิริ. พอค่ำวันศุกร์
ก็ขึ้นรถไฟไปอุดรฯ. ไปอยู่ปรนนิบัติท่านอาจารย์ที่วัดจนเย็นวันอาทิตย์,
จึงโดยสารรถไฟกลับกรุงเทพฯ. ปฏิบัติเช่นนี้ได้สามสัปดาห์. อาการของท่าน
อาจารย์ดีขึ้นเป็นลำดับ. แต่เกิดมีอาการเบื่ออาหารอย่างมาก. ไข้ยากจะคุ
อะไร ๆ ก็ไม่ได้ผล. ท่านอาจารย์สิงห์ทองต้องเดินทางไปนิมนต์ท่านอาจารย์ฝั้น
มาจากวัดอุดมสมพร เพื่อเกลี้ยกล่อมให้ฉันอาหาร. ในระหว่างที่อาการไม่
ค่อยดีขึ้นผู้เขียนไปอยู่เฝ้าอาการด้วย. กลางวันวันหนึ่งเดินขึ้นไปบนลาดเขา
ใกล้กุฏิ, พบก้อนหินใหญ่ประมาณเท่าบ้านสองชั้นขนาดกลางตั้งอยู่ในที่
โล่ง. ด้านหน้ามีชะง่อนชะงอออกมาคล้ายที่เคยเห็นสร้างเป็นพระพุทธรูป.
แต่มีต้นไม้ขึ้นบังอยู่โดยรอบ, มองผาด ๆ ไม่เห็น. จึงได้ตั้งใจอธิษฐานว่าขอ

ให้สามารถรักษาท่านอาจารย์ให้หาย, แล้วจะไปสลักเป็นพระพุทธรูปไว้ที่
ก้อนหินนั้นด้วยมือตนเอง. หลังจากนั้นท่านอาจารย์ฝันก็ไปถึง, ได้คุยธรรมะ
กับท่านอาจารย์ขาวหลายข้อ. ตอนหนึ่งท่านเล่าว่าก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์
สิงห์ทองจะไปนิมนต์ท่านได้นิมิตว่าเดินไปกับท่านอาจารย์ขาว. ท่านเดินหน้า.
ประเดี๋ยวหันกลับมาเห็นท่านอาจารย์ขาวหกล้มนอนเอาหน้าจุ่มอยู่ในลำธาร
ข้างทางเดิน. ไม่ยกลุกขึ้น. ท่านต้องกลับมาพยุงขึ้น. หลังจากนั้นท่านอาจารย์
ขาวก็ฉันอาหารเป็นปกติ. อาการทั่วไปดีขึ้นเรื่อย ๆ. รวมเวลาที่ผู้เขียนเดิน
ทางไป ๆ มา ๆ อยู่ทั้งหมดหกสัปดาห์ หลังจากถวายเลือด, ท่านอาจารย์ก็
กลับเป็นปกติ. การอาพาธครั้งนั้นได้ดึงเอาผู้เขียนเข้าไปเป็น “หมอประจำพระ
อาจารย์ขาว” โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน.

ในระหว่างที่ไปเฝ้าไข้อยู่ตนเองได้ประสบเหตุการณ์บางอย่างซึ่งทำให้
เข้าใจและซาบซึ้งในคุณธรรมวิเศษของท่านอาจารย์ยิ่งขึ้น. บ่ายวันหนึ่งขณะ
ที่คนทั้งหลายกำลังเรียงรายห้อมล้อมท่านอาจารย์ซึ่งกำลังชมเพราะไข้สูงถึง
๔๐ องศาเซลเซียส, มีเสียงดังตูมมาจากข้างนอก. พระองค์หนึ่งร้องถาม
ไปว่าอะไรกัน. เสียงร้องตอบขึ้นมาว่า “เณรตกบ่อ”. เท่านั้นแหละท่าน
อาจารย์ผู้อาพาธหนักก็พลอยหัวเราะเอิ๊ก ๆ ออกมาอย่างเต็มที่, คล้ายกับว่าท่าน
ไม่ได้เป็นอะไรเลย. คนทั้งหลายก็พลอยหัวเราะไปด้วย, ลืมความเป็นห่วง
เรื่องโรคของท่านไปชั่วขณะ. นอกจากนี้ก็มีเรื่องห้องส้วม. ทุกครั้งที่ท่านประ
สงค์จะเข้า, ท่านจะลุกขึ้นเดินฉิวไปโดยลำพัง, ไม่ต้องรอให้ใครจงหรือประ
คอง. พระเณรที่ปรนนิบัติอยู่ต้องวิ่งตามไปทุกครั้ง. เวลาใดที่ผู้เขียนกราบ
เรียนถามว่า “ท่านอาจารย์เป็นอย่างไบบ้างครับ”, ท่านต้องตอบว่าสบายทุก
ครั้ง. ตลอดเวลาที่ท่านมีไข้สูงตัวร้อนจัด, ท่านไม่เคยออกปากว่าไม่สบายที่
ส่วนไหนเลย. ถ้าไข้สูงมากก็นอนเฉย ๆ. ถ้าไข้ลดก็มีอาการกระปรีกระเปร่า

ขึ้น. บางทีอัมหรือหัวเราะกับพระเณรที่อยู่ด้วย, คล้ายคนปกติ, พอสบายขึ้น
หน่อยก็เล่า “นิทาน” ต่าง ๆ ให้ผู้ปรนนิบัติฟัง. เป็นเรื่องนิมิตบ้าง, ประสบ
การณ์บ้าง. บางทีก็เป็นชาดก. ผู้เขียนคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นเป็นเครื่อง
แสดงว่าร่างกายของท่านอาจารย์กับจิตใจเป็นคนละส่วนกัน. ถึงกายของท่าน
เป็นไข้, จิตของท่านไม่ได้เป็นไปด้วย. จิตของท่านเป็นปกติตลอดเวลา.

หลังจากที่ท่านอาจารย์สบายดีแล้ว, ผู้เขียนก็ขออนุญาตสลักพระ
พุทธรูปที่ก้อนหินดังกล่าวแล้วในตอนต้น. ท่านอาจารย์อุตสาหะเดินขึ้นไปดูหินให้
เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้เขียนกราบเรียนว่าจะอุทิศรูปนั้นแก่ท่าน. ได้ลงมือในวัน
วิสาขบูชา (๑๓ พฤษภาคม) ๒๕๑๑. แล้วเดินทางขึ้นไปอุดรฯ ทุกปลาย
สัปดาห์เช่นเดียวกับตอนที่ไปดูเลท่านอาจารย์. ทำได้สำเร็จเรียบร้อยในวัน
ที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๑, รวมเวลาที่ใช้เฉพาะการสลัก ๑๒๕ ชั่วโมง.
ได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธรูปนิมิต” (แปลว่าพระพุทธรูปพระอา
จารย์ขาวสร้าง), อุทิศถวายพระอาจารย์ตามที่ตั้งปณิธานไว้. พระเณรในวัด
เล่าว่าในระหว่างที่กำลังสลักพระพุทธรูปอยู่นั้น, วันไหนผู้เขียนไม่ไปทำ
งาน, ท่านอาจารย์จะไปนั่งทำสมาธิอยู่บนแท่นหินใกล้ ๆ ก้อนหินใหญ่นั้น.
ผู้เขียนเข้าใจว่าท่านคงใช้อำนาจจิตของท่านเข้าช่วย, งานจึงได้สำเร็จลงโดย
เรียบร้อย และได้ผลงดงามอย่างที่คุณเขียนเองไม่เคยนึกฝัน.

ธรรมชาติของสังขาร

หลังจากการอาพาธครั้งใหญ่นั้นแล้ว, สุขภาพของท่านอาจารย์
ไม่กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมอย่างแท้จริง. โดยเฉพาะการฉับกัฏดาหารลด
ปริมาณลงเรื่อย ๆ, ส่งผลไปถึงสุขภาพทั่วร่างกาย. ท่านยังเดินบิณฑบาตทุกเช้า,

เดินจงกรมทุกคืน. จิตยังสดใสเข้มแข็งเหมือนเดิม. แต่ความแข็งแรงแรงทางกายนั้นลดลงไป. ความผิดปกติอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือโลหิตจาง, ซึ่งทำให้ความต้านทานทั่วไปลดลงด้วย. ท่านอาจารย์มีอาการอาพาธบ่อยกว่าเดิม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอากาศเปลี่ยน, จะต้องเป็นไข้, น้อยบ้างมากบ้าง. นาน ๆ ก็มีอาการท้องเสียครั้งหนึ่ง. ความอาพาธทั้งหมดนี้รักษาได้ง่าย ๆ ด้วยยาธรรมดา ๆ. บางครั้งได้รับข่าวอาพาธ, รีบเดินทางไปโดยด่วน. พอถึงวัดท่านอาจารย์สบายดีแล้ว. จนพระเถระชอบพูดกันว่าโรคของหลวงปู่กลัวหมอ.

อย่างไรก็ดี, หลังจากงานฉลองอายุครบแปดสิบปีแล้ว, ลักษณะแห่งความเสื่อมยิ่งชัดขึ้นเรื่อย ๆ. ความอยากอาหารลดลงเป็นลำดับ, ทำให้สภาพทั่วไปเลวลง. ท่านอาจารย์อาพาธบ่อยขึ้น. แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย ๆ และรักษาหายโดยเร็ว, ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วง. เมื่ออาหารทำให้ฉันได้น้อย. ฉันได้น้อยทำให้ขาดอาหาร. ขาดอาหารทำให้เลือดจาง. เลือดจางทำให้เมื่ออาหารเกิดเป็น “วงร้าย” ขึ้น, เวียนไปไม่รู้จบและทำให้อาการทุก ๆ อย่างมากขึ้นเรื่อย ๆ. ผู้เขียนเห็นว่าจำเป็นจะต้องตัด “วงร้าย” นี้ให้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง, ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายมาก. การไชยาไม่ค่อยได้ผล. คิดจะลองกระตุ้นด้วยอาหารบ้าง. ได้ขอร้องให้คุณหญิงส่งศรีกับคุณมานี ตั้งตรงจิตไปพักอยู่ในวัดเป็นเวลาเกือบสองเดือนเพื่อช่วยกันทำอาหารที่แปลก ๆ และมีคุณค่าถวายท่านอาจารย์. ปรากฏว่าผลที่ได้ไม่คุ้มเหนื่อย. สภาพร่างกายของท่านดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับเป็นอย่างเก่า. เรื่องลำบากคือท่านไม่ค่อยยอมฉันเนื้อสัตว์, ชอบแต่ผลไม้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยน้ำว้าสุก. ผู้เขียนพยายามหาอาหารอื่นให้ท่านฉันแทนเนื้อสัตว์, เช่นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมีเต้าหู้ เป็นต้น. ท่านฉันให้พักหนึ่งแล้วก็เบื่อ. ครั้งหนึ่งออกอุบายเอาเนยแข็งอัดเป็น

แท่งเล็ก ๆ คล้ายเมล็ดยา, ถวายให้ฉันพร้อมกับยาหลังอาหาร. ท่านยอมฉันให้เป็นเวลาหลายเดือน. แต่ผลไม่ดีเท่าไรเพราะปริมาณของ “เนยเม็ด” ๖ เม็ดที่ถวายครั้งหนึ่ง ๆ รวมกันเท่าชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นเดียว. ในที่สุดวันหนึ่งท่านก็บอกเลิก, ไม่ยอมฉัน “อ้ายลูกเนย” ต่อไป. แสดงว่าท่านรู้อยู่ตลอดเวลาล่าว่า “ยาเม็ดพิเศษ” หลังจั้งหันนั้นเป็นอะไร, แต่ยอมฉันเพราะความเมตตา.

ในที่นี้ต้องยกย่อง “คุณแม่ขาว” (แม่ชี) ที่ทำหน้าที่แม่ครัวที่ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดอาหารให้ถูกปากถูกใจท่านอาจารย์, และชมเชยพระและเณรที่พยายามจะยื่นจะขอด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ท่านอาจารย์ฉันให้มาก ๆ. ถึงกับมีการบันทึกรายงานประจำวันว่าวันหนึ่ง ๆ ท่านอาจารย์ฉันอะไรได้บ้าง. ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงความกตเวทิตะและความรักคืออย่างที่ไม่สมยันี้หาดูไม่ใช่นัก.

เมื่อการถวายยาและถวายอาหารไม่ได้ผลที่ต้องการ, ก็เหลืออยู่อีกทางเดียวคือการถวายเลือด. ถึงแม้จะมีการเสียดายอยู่ด้วยก็จำต้องยอม, เพื่อตัดวงจรให้ขาดตอนไปเสียทีหนึ่ง. พอติดอนนั้นคุณหมอประวัติได้ไปปฏิบัติราชการที่อุดรฯอีก, จึงได้ขอร้องให้จัดการถวายเลือดของผู้เขียนเป็นครั้งที่สอง, ประมาณต้นปี ๒๕๑๓. หลังจากนั้นท่านอาจารย์กระปรี้กระเปร่าขึ้น, แข็งแรงขึ้น. เลือดฝาดดีขึ้น. ฉันอาหารได้มากขึ้น. ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะมีเลือดมากขึ้นอย่างเดียว, ยังมีผลทางอ้อมจากการกระตุ้นหน้าที่ของอวัยวะและขบวนการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย. ผลคืออยู่ได้ประมาณหนึ่งปีก็ค่อย ๆ เลือนลง. ผู้เขียนเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้ร่างกายตกต่ำนานจนกลายเป็นสภาพติดตัว, จึงได้ถวายเลือดเป็นครั้งที่สามในปี ๒๕๑๕ และครั้งที่สี่ในอีกสองปีต่อมา. การถวายครั้งที่หนึ่งถึงที่สามดำเนินไปโดยเรียบร้อย. ภายหลังถวายครั้งที่สี่มีฝนลมพิษขึ้นสองสามเม็ดรอบ ๆ แผลที่แทงเข็ม. ไม่มีอาการอย่างอื่น.

ปรากฏการณ์นี้ทำให้ครึ่งเกรงว่า ร่างกายของท่านอาจารย์ได้เริ่มทำการต่อต้านเลือดของผู้เขียนแล้วใน พ.ศ.๒๕๑๕ เมื่อควรจะถวายเลือดอีก, คุณหมอรัชนี ยศสิงห์แห่งโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งเข้ามาร่วมคณะแพทย์ฯ, ได้แสดงความประสงค์จะถวายเลือดบ้างเพราะหมู่ “โอ” เหมือนกัน. ได้เรียนขออนุญาตท่านอาจารย์, ท่านไม่ขัดข้อง. เพราะหิรัยที่ถวายไปได้ยังไม่ถึงสองร้อยลูกบาศก์เช่นเดิมที่ท่านอาจารย์ก็มีอาการหนาวสั่นรุนแรงจนต้องหยุดถวาย. หลังจากนั้นก็ไม่กล้าถวายเลือดอีกเพราะสภาพทั่วไปของท่านอาจารย์เลวลงไปเรื่อย ๆ, เกรงว่าถ้ามีอาการเพิ่มขึ้นมาอาจมีอันตรายมาก. การที่ต้องงดถวายเลือดนี้ทำให้การบำรุงรักษาท่านอาจารย์เสียประสิทธิภาพไปมาก, เพราะเหลือแต่วิธีถวายอาหารอย่างเดียว, และระบบย่อยอาหารของท่านก็เสื่อมสภาพมากแล้ว.

ใน พ.ศ.๒๕๑๖ อาการทั่วไปของท่านอาจารย์ยังนับว่าปกติ, เมื่อนึกถึงอายุ ๘๖ ปีของท่าน. ความเสื่อมทางกายดำเนินไปช้า ๆ. ทุก ๆ เช้าท่านเดินจากกุฏิที่ผาบังไปถึงศาลาหลังเก่าที่หน้าถ้ำกลองเพล, ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร. แล้วเดินบิณฑบาตไปถึงสำนักชี, ระยะทางอีก ๑๐๐ เมตร. เดินกลับขึ้นไปฉันบนศาลา. ฉันแล้วสังสรรค์หรือสอนพวกศรทธาที่ไปในการจ้งหัน. แล้วจึงเดินกลับกุฏิ. ระหว่างศาลากับกุฏิเป็นทางขึ้นเนินและลงเนินค่อนข้างสูง. ท่านอาจารย์เดินอยู่หลายปีจนร่างกายอ่อนลง ๆ. พระและเณรจึงจัดให้ท่านนั่งรถสร้างเองแบบตะเภาลากไม้, ใช้นเณรสองรูปเป็นผู้เข็นและลาก. วันหนึ่งขากลับจากศาลาถึงตอนลงเนิน, ฝนตกถนนเปียก, เณรรูปหนึ่งลื่นล้มลง. อีกรูปหนึ่งวิ่งคนเดียวไม่อยู่, ปล่อยรถหลุดมือเล่นลื่นลงเนิน, เลี้ยวเข้าชนข้างทางล้มตะแคงลง. ท่านอาจารย์ก็ตกลงไปนอนตะแคงด้วย. ถ้าเป็นคนอื่นเณรทั้งสองคงโดนเล่นงานแน่. แต่ท่านอาจารย์ได้แต่หัวเราะด้วยความขัน, และบ่นขัดขอกสัข้าง. ผู้เขียนทราบเรื่องก็จัดรถแบบให้คนเข็นนั่งไปด้วย,

มีห้ามล้อสำหรับท่านอาจารย์ตัวเองได้. มีความสะดวกและปลอดภัยขึ้น. ต่อมาเมื่อผู้สื่อข่าวสร้างรถพิเศษไปถวายอีก, มีหลังคากันฝนด้วย. ท่านอาจารย์มีความสบายและปลอดภัยมากขึ้นอีก.

เห็นจุดจบ

ผู้เขียนเดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์เป็นประจำ, ประมาณเดือนละครึ่ง. ในต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาดได้รับนิมนต์ไปสอนกัมมัฏฐานที่กรุงลอนดอนเป็นเวลาสองสัปดาห์. ผู้เขียนเห็นว่าอาการของท่านอาจารย์ขาวเป็นปกติสม่ำเสมออยู่, ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง, จึงขอกราบลาท่านติดตามท่านอาจารย์มหาบัวไปในฐานอุปัชฌาย์และเวรยาวัจกรพร้อมกับ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี. พอเดินทางกลับมาถึงบ้านในวันที่ ๑๘ มิถุนายนก็ได้รับทราบที่ท่านอาจารย์ได้เป็นอัมพาตไปตั้งแต่เช้าวันที่ ๑๗. จึงได้รับเดินทางไปเยี่ยม. พบว่าท่านอาจารย์มีอาการทั่วไปค่อนข้างดี, แต่เป็นอัมพาตข้างซ้ายในชั้นปานกลาง. ยกแขนได้, แต่มือกำไม่ได้. ขายกได้, แต่เท้าห้อย. เดินเองไม่ได้, แต่ถ้าเกาะราวหรือมีคนช่วยพยุงก็เกาะเกาะไปได้. ท่านพูดได้ดี. ความพิการอยู่ในชั้นปานกลาง, ไม่รุนแรงมาก. แต่ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็มีความเศร้าที่สุดอยู่ในใจ, เพราะรู้ถือว่า "นี่คือจุดเริ่มของตอนจบ"

ตามที่คุณเขียนได้ประสมมาหลายครั้งแล้ว. ผู้สูงอายุที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี, อาจดำรงสภาพอยู่ได้นานเท่านั้น, คราบที่ยังสามารถเดินเหินเองได้. แต่ถ้าเมื่อใดความสามารถนี้เสียไป, จะเพราะเหตุใดก็ตาม, สุขภาพจะเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว. โดยมากจะสิ้นชีวิตภายในสองสามปีหลังจากการ

เสียสมรรถภาพในการเดิน, เนื่องจากร่างกายทรุดโทรมเร็วและมีโรคภัยเข้ามาแทรกแซง.

นับตั้งแต่ต้นที่ได้เห็นอาการอัมพาตของท่านอาจารย์ผู้เขียนก็ได้พยายามใช้วิธีการบริหารเพื่อช่วยให้ท่านอาจารย์สามารถรักษาสภาพไว้ได้นานที่สุดและให้ความเสื่อมเกิดขึ้นช้าที่สุด. มาตรการสำคัญคือส่งเสริมและช่วยให้ท่านอาจารย์เดินให้มากที่สุดที่จะทำได้. มีการให้เดินเกาะราวและเข็นรถชนิดที่ใช้หัดคนไข้ให้เดิน. ขาของท่านอาจารย์ค่อย ๆ มีแรงขึ้น. แรก ๆ ไตรวระเบียงกุญได้สองสามเที่ยว. หัดอยู่หลายเดือนเดินได้ถึงสิบเที่ยวสิบสองเที่ยว. อาการอื่น ๆ ก็ดีขึ้นตามไป. แล้วก็ทรงอยู่นับเป็นปี. แล้วก็เริ่มเสื่อม. ท่านอาจารย์ไม่เพียงแต่มีแรงลดน้อยลง (เพราะฉันไม่ค่อยได้), แต่บ่นเจ็บสะโพกซึ่งมากขึ้นทุกที ๆ, ทำให้กลับเดินได้น้อยลง. หลังจากนั้นอาการทั่วไปก็เสื่อมลงเรื่อย ๆ .

ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเป็นอัมพาต, ผู้เขียนรับผิดชอบแต่ผู้เดียวในเรื่องสุขภาพของท่านอาจารย์. พอเกิดเหตุอัมพาต, ผู้เขียนเห็นว่าต่อไปนี้ไปสุขภาพของท่านอาจารย์จะกวัดแกว่งมากกว่าเดิม, ท่านจะอาพาธบ่อยขึ้น. ลำพังผู้เขียนคนเดียวคงจะดูแลท่านไม่ได้ดี. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนอยู่ไกลจากท่านมาก. ต้องเดินทางอย่างน้อยสิบชั่วโมงจึงจะถึงท่าน. เห็นว่าจะต้องหากคนช่วย. พอได้พบคุณหมอรัชนี ยศสิงห์ซึ่งโรงพยาบาลอุดรฯส่งไปดูแลท่านอาจารย์ในตอนที่เป็นอัมพาต, จึงได้แจ้งความประสงค์ให้ฟัง. คุณหมอรัชนียินดีรับความเห็นและวิธีรักษาที่ผู้เขียนเสนอ, และท่านผู้อำนวยการก็ไม่ขัดข้อง. ผู้เขียนวางใจว่าคุณหมอรัชนีอาจะไปถึงท่านอาจารย์ได้ภายในไม่ถึงชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข่าว. ทุ่นเวลาไปได้ถึง ๕ ชั่วโมง. แต่ต่อมาอีกปีกว่า ๆ, ท่านอาจารย์มีสภาพเลวลงอีกและอาพาธบ่อยขึ้น; จึงได้ขออนาย

แพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูมาช่วยอีกคนหนึ่ง. โรงพยาบาลอยู่ห่างวัดเพียง ๑๔ กิโลเมตร. นายแพทย์อาจจะไปถึงวัดได้โดยใช้เวลาสิบห้านาทีเท่านั้น. นายแพทย์คนแรกในหน้าที่นี้คือคุณหมอมอวิทยา ชาวลิสกุลชัย. ต่อมาคุณหมอมอวิทยาถึงแก่กรรมโดยกะทันหัน, จึงได้ขอคุณหมอสันติภาพ ชัยวงศ์เกียรติรับหน้าที่แทนต่อมา.

สำหรับการติดต่อระหว่างวัดกับผู้เขียน, ในสมัยต้นถ้าท่านอาจารย์อาหารขึ้นและผู้ปรณิบัติเห็นสมควรจะแจ้งให้ทราบ, ก็ต้องให้คนเดินทางเข้าไปถึงจังหวัด, แล้วโทรศัพท์ทางไกลไปถึงผู้เขียน. ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๓ หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้อาพาธมีอาการหนักมาก, มีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับแพทย์ในเวลารวดเร็ว, ผู้เขียนจึงได้ทำเรื่องทุนเกล้าถวาย, ขอพระราชทานโทรศัพท์สำหรับวัด. ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์, นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง.

ม้าแก่-เกวียนผุ

ถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะมีผู้รู้จักเพียงเล็กน้อยใน พ.ศ.๒๕๐๕ ที่คณะของผู้เขียนได้ไปนมัสการเป็นครั้งแรก, ชื่อเสียงและคุณธรรมอันสูงส่งของท่านค่อย ๆ ขยายออกไปเรื่อย ๆ โดยรวดเร็ว. ใน พ.ศ.๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถได้ เสด็จไปนมัสการและพระราชทานพระราชูปถัมภ์ด้วยนานาประการ, เป็นที่ปลาบปลื้มของคณะศิษย์อย่างยิ่ง. ท่านอาจารย์เองก็เกิดทุนทั้งสองพระองค์ไว้ในที่สูงสุดและแผ่เมตตาถวายพระพรเป็นประจำ. จำนวนคนที่ไปนมัสการท่านอาจารย์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ, จากทุกภาคของประเทศ. ในจำนวนนั้นมีแพทย์จากที่ต่าง ๆ ไปด้วยเสมอ.

บางคนก็มีศรัทธาเอายาไปถวาย. ถึงแม้ท่านอาจารย์จะไม่เต็มใจ, ท่านก็ต้องรับ. ผู้เขียนเกรงว่าการรับยาจากแพทย์ (และผู้ที่ไม่ใช่แพทย์) โดยไม่จำกัด, อาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้, จึงได้เขียนคำชี้แจงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของท่านอาจารย์ติดเอาไว้ให้ผู้สนใจอ่านเพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ และช่วยกันระวัง.

หลักการรักษาหลวงปู่ขาว อนาลโย

๑. หลวงปู่เป็นคนแก่ อายุเก่าลึบกว่าแล้ว. ร่างกายทรุดโทรมเกินกว่าจะเข็นให้กลับกระชุ่มกระชวยหรือแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว. ถ้าพยายามกระตุ้นหรือบำรุงมากเกินไป, อาจเกิดผลร้ายแทนที่จะดี. ดังนั้นนโยบายที่ใช้อยู่คือ **รักษาสภาพปัจจุบัน** ให้คงอยู่โดยการ**ประคับประคอง** ด้วยยาและอาหาร, และพยายามป้องกันโรคแทรกซึ่งจะทำให้สภาพเลวลง.

๒. หลวงปู่เป็นพระกัมมัฏฐาน, บวชมากกว่า ๖๐ ปีแล้ว. ฉันทอาหารมีน้อย. อาหารใดชอบก็ฉันมาก. ไม่ชอบก็ฉันน้อย. ร่างกายเข้าสภาพคงตัว. การรักษามุ่งที่จะรักษาสภาพคงตัวนี้ไว้, ไม่พยายามรบกวนให้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้น.

๓. หลวงปู่เป็นอริยบุคคล. ท่านมีอำนาจเหนือร่างกายของท่านในบางแง่, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาร่างกายปกติ. แต่ถ้าร่างกายผิดปกติมาก, ท่านก็อาจควบคุมไม่ได้. การรักษามุ่งให้ท่านแก้ไขสภาพไม่ปกติในร่างกายของท่านโดยตนเองด้วย, ไม่พึ่งแต่อาศัยยาเท่านั้น. เพราะฉะนั้นการใช้ยาจึงมุ่งแต่เพียงที่จำเป็น, และใช้ในขนาดเบาเพื่อไม่ให้รบกวนร่างกายมากเกินไปจนท่านไม่อาจบังคับได้ด้วยอำนาจจิต.

ด้วยเหตุผลทั้งสามประการนี้การรักษาจึงมุ่ง

๑. รักษาสภาพปกติ, ไม่พยายามบำรุงมากเกินไป.
๒. รักษาคุณต่าง ๆ. รวมทั้งโรคหลายโรคที่ประจำตัวท่านมาหลายสิบปีแล้ว.
๓. ใช้ยาแต่เท่าที่จำเป็น, ในขนาดน้อย, ตามสภาพของร่างกาย.
๔. รักษาแบบ**ประคับประคอง** และคาดคะเนผล, มากกว่าแบบ**รู้โจมหรือเร่งเร้า**.

ผู้ที่ร่วมในแนวการรักษานี้คือ

น.พ.อวย เกตุสิงห์ กรุงเทพฯ

น.พ.รัชชัย ยศสิงห์ โรงพยาบาลอุดรธานี

น.พ.วิทยา ขวิลิตสกุลชัย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

(น.พ.วิทยา ถึงแก่กรรมใน พ.ศ.๒๕๒๓, และ น.พ.สันติภาพ ชัยวงศ์เกียรติ ได้เข้ามาแทน.)

รายการ - การบำรุงประจำวัน

(ใช้ตั้งแต่ ๕ มี.ค. ๒๕๒๔)

๑. ตื่นนอน - ถวายรังนก ๑ ถ้วย

๒. ๑๕ นาทีก่อนงั้งหัน - บั้ยเออร์ โทนิค ๑ ช้อนใหญ่

- ชั้ยตาคั้อน ๒ ช้อนชา

๓. ระหว่างดั้น

- ยายั้ยอาหาร ๑ เม็ด (คอมบิชิ้ยมั, แพนโตชิ้ยมั)

- วิตะมิน บี ๑ ๑ เม็ด (๑๐๐ มก.)

๔. ดั้นเสริ้จ

- ยาบั้รุงเลื้ด ๑ เม็ด (ไอเบอเร็ต, ไอเบอรอล หรือ
เฟอร์รัส ซัลเฟต - สลับกัน)

- ยาเสริม โปรเทิน ๒ เม็ด (แบรนนอร์ไฮโปรตีน)

- วิตะมินรวม ๑ เม็ด (ไวเตอร์ร่า เซอราปีวติค,
เจโรเบียน)

- ยาเม็ด โปแตลเซียม คลอไรด์ ๑ เม็ด (ใช้เป็นระยะ ๆ)

- ยาเม็ด แคลเซียม (แซนดอส) ๑ เม็ด (ใช้เป็นระยะ ๆ)

๕. ๑๑ น.

- ชั้สตาเจิน ๔ ช้อนผสม กลูโคส ๔ ช้อน

๖. ๑๔ น.

- กลูโคส หรือ น้ำผึ้ง หรือ โกโก้ไม้นม

๗. ๑๗ น.

- เหมือน ๑๔ น.

๘. ๒๐ น.

- เหมือน ๑๔ น.

หมายเหตุ. กลูโคสถวายได้เสมอหากรู้สึกหิวหรือเพลีย.

ถ้าเกิดอาการไม่สบายขึ้น, ก็เพิ่มการรักษาไปตามเหตุ, โดยให้หลักที่แจ้งไว้.

เมตตาธรรม

ครั้งหนึ่งผู้เขียนไปเยี่ยมท่านอาจารย์ตามปกติ. เข้าทางหลังกุฏิ, เห็นถึงน้ำมันสองร้อยลิตรถึงหนึ่งตั้งอยู่ริมกำแพงในสภาพบูบิบ. มีหนังสือเขียนด้วยสีขาวว่า “ถังข้างเหยียบ”. สอบถามดูได้ความว่าก่อนหน้านี้ไม่เท่าไรท่านอาจารย์ท่านระลึกถึงข้างพลายใหญ่ตัวหนึ่ง, ดูเหมือนจะเป็นหัวน้ำโขลงอยู่ในป่าหลังเขา, เคยเข้ามาเที่ยวในวัดเป็นประจำ. ท่านอาจารย์ว่าท่านคุยเคยกับข้างเชือกนั้น. แต่ตอนหลังนี้ห่างไป, ไม่ได้มาให้เห็นอีก. คำวันหนึ่งท่านอาจารย์ได้ปรารภดัง ๆ ว่าข้างของเราหายไปไหนนะ, ไม่เห็นมานานแล้ว. จะถูกใครเขามาตายเสียแล้วกระมัง. ตอนดึกคือนั่นเองท่านอาจารย์กำลังจำวัดอยู่ต้องตกใจตื่นขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีเสียงใครเอะไรมาถูเสียดสีที่ข้างฝา. ท่านร้องถามออกไปว่าใคร, ก็ไม่มีเสียงตอบ. แล้วอะไร ๆ ก็เงียบไป. พอตื่นเช้ามีผู้เห็นถึงน้ำมันในนั้นตั้งอยู่ใกล้กุฏิในสภาพบูบิบ. ก็รู้กันว่าในตอนดึก “ข้างของหลวงปู่” ได้มารายงานตัวให้ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่, และเอาสีข้างสีผนังกุฏิให้รู้ว่ามีมา, พร้อมทั้งเหยียบถึงน้ำมันทิ้งไว้เป็นที่ระลึกด้วย. หลังจากนั้นแล้วข้างเชือกนั้นก็มิได้มาแสดงร่องรอยอะไรให้เห็นอีก.

ท่านอาจารย์มีบารมีพิเศษอยู่เกี่ยวกับข้าง. ในชีวประวัติของท่านมีเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นและสหายภิกษุบางรูปในดินแดนของจังหวัดเชียงใหม่. ไปถึงทางเลียบไหล่เขาแห่งหนึ่งพบข้างใหญ่ขวางทางอยู่. ท่านพระอาจารย์มั่นคงจะมีญาณทราบคุณธรรมพิเศษของท่านอาจารย์เกี่ยวกับข้าง, จึงส่ง “ท่านขาว” ไปเจรจาขอทาง. ท่านอาจารย์เดินไปใกล้ข้างแล้วก็พูดเรียบ ๆ ว่า “อ้าย. อ้ายตัวใหญ่โต. ข้อยตัว

เล็กน้อย. พวกข้อยจะพากันไปปฏิบัติธรรม. แต่ข้อยกลัว. ขอให้ยายเปิดทางให้ด้วยเถิด.” (เขียนตามที่จำได้. คำอาจจะผิดบ้าง. แต่ความคงคล้าย ๆ เช่นนี้.) ข้างเชือกนั้นฟังแล้วก็หันหน้าเข้าชูกับก้อนหิน, เปิดทางให้ผ่านแต่โดยดี. ผู้ที่ทราบเรื่องเชื่อกันว่าในชาติหนึ่งท่านอาจารย์เคยเป็นช้างชั้นใหญ่มา. เพราะเนรและแม่ชีที่วัดถ้ำเชื่อว่าท่านอาจารย์สามารถจะเรียกช้างมาได้ถ้าต้องการ.

ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีที่ท่านอาจารย์สามารถ “เจรจา” ให้ช้างเปิดทางให้เดินผ่านก็ดี, หรือสามารถเรียกช้างให้มาหาได้ก็ดี, คงจะมีอนุสนธิมาจากพลังจิตของท่านซึ่งเกิดจากการภาวนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาธรรม. คุณธรรมข้อหลังนี้เห็นได้ชัดแจ้งจากปรากฏการณ์และพฤติกรรมของท่านอาจารย์หลายประการ.

ครั้งหนึ่งมีคณะสุภาพสตรีจากกรุงเทพฯ ไปแวะนมัสการและนាំร่ม ๖ คันถวายท่านอาจารย์. ท่านรับประเคนแล้วก็พูดหัวเราะ ๆ ว่า “ของเหลือมาซินะ”. คณะทายิกาสะอึ้งใจว่าทำไมท่านรู้ว่าเป็นของเหลือ. ความจริงคณะได้ตระเวนไปตามวัดกัมมัญฐานมาแล้วหลายวัดและถวายร่มวัดละ ๑๒ คัน. มาถึงวัดถ้ำกลองเพลยังเหลืออยู่เพียง ๖ คัน. เป็นของเหลือจริง ๆ. ครั้นคณะเดียวกันนั้นถวายยา, ท่านก็ถามล้อ ๆ ว่า “ยาแก้ลมพาดมีไหมล่ะ”. มีผู้เรียนท่านว่าขอให้อยู่อีกนาน ๆ , จะได้คอยเทศน์สั่งสอน. ท่านตอบแต่เพียงว่า “จี๋คร้าน”.

วันหนึ่งมีชายแปลกหน้าผู้หนึ่ง, เป็นคนวัยฉกรรจ์, ปรากฏกายขึ้นที่วัดและขอเข้านมัสการท่านอาจารย์. พอได้พบก็ตรงเข้าไปกราบถึงที่เท้าแล้วเอ่ยปากขอบพระคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากโทษมหันต์. ทุกคนงงกันไปหมดเพราะไม่เคยเห็นผู้นั้นมาก่อน. ท่านอาจารย์นั่งฟังโดยเฉยเมยภาพ.

ชายนั้นเล่าว่าเขาเป็นทหารไปรบที่ประเทศลาวอยู่เป็นเวลานาน. พอกลับมาบ้านก็ได้รู้เรื่องราวกรรยานอกใจ. เขาโกรธแค้นมาก, เตรียมปืนจะไปยิงให้ตายทั้งชายชุด้วย. ได้ไปแะร้านเหล้า, ดืมจนเมาหลับไป. แล้วก็ฝันว่ามีพระแก่องค์หนึ่งมาขอโทษบาปความอาฆาตโกรธแค้นและเทศน์ให้ฟังถึงบาปกรรมของการฆ่า, จนชายนั้นยอมยกความพยายามให้, และถามพระนั้นว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหน. พระบอกว่าเราชื่อขาว, มาแต่เมืองอุดรฯ. พอตื่นชายนั้นก็ตัดสินใจออกเดินทางมาเสาะหาท่านอาจารย์, จนได้พบที่วัด. ท่านอาจารย์อนุโมทนาแล้วอบรมต่อไปให้เข้าใจหลักกรรมตลอดจนผลของการงดเว้นจากการฆ่า, ทำให้ชายผู้นั้นซาบซึ้งในรสพระธรรมจนตัดสินใจที่จะอุปสมบทต่อไป. เรื่องนี้เป็นหลักฐานว่าความเมตตาของท่านอาจารย์เป็นเรื่องจริงจรงเพียงใดและกินอาณาบริเวณได้กว้างขวางเพียงใด. ถ้าไม่เกิดเหตุที่เล่านี้ก็คงไม่มีใครรู้ความจริง.

ท่านอาจารย์เป็นคนทุพพลภาพอยู่ถึงเก้าปี. ถ้าเป็นคนธรรมดา, สุขภาพจิตคงจะเสื่อม. แต่เรื่องเช่นนี้ไม่ปรากฏเลยในกรณีของท่าน. อารมณ์ของท่านยังดีเหมือนแต่ก่อน. นิสัยรื่นเริงและชอบติดตลกยังเห็นอยู่ได้ทั้งในการกระทำและคำพูด, ดังเรื่องของเหลือที่เล่าแล้ว. บางทีพูดกันเรื่องสุขภาพของท่าน, ท่านก็ลูกลงตัวตรง, ทำท่ากายบริหารและขกลมให้ดู, แสดงว่าท่านยังแข็งแรง. เมตตาธรรมยังเด่นและสะดุดตาสะดุดใจทุกคนที่ได้สัมผัสการท่าน. หลายคนกล่าวว่าเพียงแต่เห็นยิ้มของท่านก็เย็นใจแล้ว. ใครขออะไรท่านก็ให้, และให้โดยไม่ได้นึกถึงตัวเอง. มีคนจำนวนมากขอขานหมากของท่านเอาไปเป็นของขลัง. พอคนหนึ่งขอขานหมาก, คนอื่นก็ขอบ้าง. พระอุปัชฌายาต้องเก็บรวบรวมไว้สำหรับแจก. ครั้งหนึ่งมีชาวบ้านหมู่ใหญ่ไปนมัสการ. ขานหมากที่เตรียมไว้หมดไปแล้ว. คนหนึ่งจ้อออกปากขอคำที่ท่าน

กำลังเคี้ยวอยู่. ท่านก็คายให้. พอเคี้ยวคำใหม่ได้ไม่กี่ครั้ง, อีกคนก็ขอ. ท่านก็ให้. พอเคี้ยวคำที่สาม, ก็โดนขอ. ลงท้ายให้ท่านเคี้ยวพอเป็นพิธี แล้วขอทาน. ทำซ้ำ ๆ เจ็ดแปดเก้าจนถึงสิบครั้งท่านอาจารย์เลยย่นหมาก, ต้องลงนอน. หลังจากนั้นต้องจำกัดการขอทานหมาก. แต่ยังมีพรมน้ำมนต์อีก. พรมาแล้วพรมเล่าจนท่านอาจารย์ยกแขนไม่ขึ้น, เพราะคนมาทั้งวัน. ท่านอาจารย์บอกว่าท่านไม่อยากจะพรม, เกรงคนอื่นจะว่าเป็นพระพรมน้ำมนต์. แต่เห็นเขามากันแต่ไกล ๆ (บางคนไปจากกรุงเทพฯ เพียงเพื่อขอได้รับพรมน้ำมนต์เท่านั้น) ก็สงสารเขา, จึงต้องพรมให้. ท่านอาจารย์เมื่อยแขนบ่อย ๆ ก็เลยปวดแขนเป็นประจำ. ต้องของด. เปลี่ยนเป็นเป่าหั่ว. ท่านอาจารย์เป่าแล้วเป่าเล่าจนเป็นลมเพราะเหนื่อย. งดเป่าหั่วก็เปลี่ยนเป็นลูบหั่ว. ตอนนี้ทั้งพระเณรและแพทย์สังเกตต้องกันว่าระหว่างที่ท่านอาจารย์สบายดินน้ถ้าหากวันไหนมีคนมานมัสการมาก, วันรุ่งขึ้นท่านจะต้องเจ็บไข้ทุกครั้ง. ลงความเห็นว่าคุณที่มานั้นพาเอาเชื้อโรคมาให้ท่าน. ร่างกายของท่านมีความต้านทานน้อย, จึงอาพาธ. เพราะเหตุนี้จะต้องกันคนไม่ให้เข้าไปรุมล้อมท่าน. แต่จะทำได้อย่างไร. ผู้เขียนเห็นว่ามียางเดียว, คือเอาท่านอาจารย์ “ใส่ตู้”. จึงได้เสนอท่านเจ้าอาวาส (พระอาจารย์บุญเพ็ง) ให้รื้อฝาห้องกุฏิด้านหน้าออก, เอากระฉากใส่แทน, ทำให้เหมือนตู้โชว์. เช่นนี้หากเอาเตียงของท่านอาจารย์มาตั้งไว้หลังกระฉาก, พวกศรัทธาอาจจะเข้ามาถึงด้านนอกของกระฉากก็ได้โดยไม่ส่งเชื้อโรคต่อให้ท่าน. พอดีทางวัดมีแผนจะย้ายห้องเก็บของหน้าห้องกุฏิอยู่แล้ว, ความเห็นของผู้เขียนจึงเป็นผลสำเร็จโดยราบรื่นและท่านอาจารย์ก็รอดพ้นจากการถูกคนห้อมล้อมถ่ายเทเชื้อโรคไปได้. ระหว่างที่ท่านอาจารย์จำวัดหรือกระทำการกิจส่วนตัวก็รูดม่านปิดช่องกระฉากไว้. ใครมาถึงระหว่างนั้นต้องรอ. พอได้จังหวะเปิดม่านพวกศรัทธาก็เข้าไปรุมล้อมหน้ากระฉาก. กราบแล้ว

นั่งดูจนพอใจก็กลับด้วยความปลาบปลื้ม. เห็นได้ชัดถึงความศรัทธาและ
เคารพของชาวบ้าน. แม้ไม่ได้ชวนหมากไปบูชาเอาเพียงเป่าหัว. ไม่ได้เป่าหัวก็
เอาเพียงลูบหัว. ไม่ได้ลูบหัว, ได้เพียงเห็นและกราบ, ก็พอใจแล้ว. วันหนึ่ง ๆ
มีคนไปกราบท่านไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคน. ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มีเจ็ดแปด
ร้อยหรือเป็นพัน. รถโดยสารคันใหญ่ ๆ เต็มลานวัดที่จัดไว้. การทำ “คู่กระจก”
ช่วยผ่อนภาระและช่วยยืดอายุของท่านอาจารย์ไปได้ระยะหนึ่ง. นำนุโมทนา
กับท่านผู้บริจาคค่าสร้าง (คุณธนศรี เอียสกุล).

หลังจากเป็นอัมพาตร่างกายของท่านอาจารย์เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากขาดการเคลื่อนไหว (เดิน) และเบื่ออาหาร. เนื่องจากท่านฉันเนื้อ
สัตว์น้อย, กล้ามเนื้อจึงลีบทำให้อ่อนแรงยิ่งขึ้น. แม้ผิวหนังก็เสื่อมสภาพกลายเป็น
เยื่อบางใสคล้ายกระดาษแก้ว, มองลอดเห็นหลอดเลือดใหญ่ ๆ น้อย ๆ ช่างได้
ชัดเจน. พยายามอายุยให้ท่านฉันเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้ผล. ครั้งหนึ่งผู้เขียนออก
อุบายเอาเนยแข็งอัดเป็นแท่ง, ปลอมเป็น “ยา”, ถวายพร้อมกับยาหลังอาหาร.
ท่านยอมฉันให้สองสามเดือนโดยไม่ว่าอะไร. แต่แล้ววันหนึ่งก็ประกาศเลิก,
ไม่ยอมฉัน “อ้ายหมากเนย” ต่อไป. นี่แสดงว่าท่านรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไร
เป็นอะไร. แต่ยอมทำตามใจเราก็เพราะอยากให้เราได้บุญเท่านั้น.

ในระยะสามปีสุดท้ายนี้คำของท่านอาจารย์ได้มีคติสอนเพราะต่อ
แก้วตา (ต่อกระจก). หูก็ตึงมากเพราะหินปูนจับกระดูก. ท่านอาจารย์ไม่ได้
แสดงความเดือดร้อนอันใด, เป็นแต่พูดปลงเป็นธรรมสังเวชว่า “ตาก็
บอด. หูก็หนวก. กระดูกก็หนัก”. แต่พวกลูกศิษย์ทั้งพระและภคฤหัสถ์พากัน
สงสาร, เห็นว่าท่านจะสบายขึ้นถ้ามองเห็นว่าใครไปใครมาและฟังออกว่าเขา
พูดกับท่านว่าอะไร. เรื่องไปถึงพระเนตรพระกรรมก็ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้คุณหมอมออุทัย รัตนิน (ซึ่งเคยรักษาตัวของพระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ

ได้ผลดี) ไปตรวจและหาทางช่วยเหลือ. คุณหมอมุขทัยไปตรวจหลายครั้งและ
รอจังหวะจนดื้อสุดดีและสุขภาพของท่านอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับการ
ผ่าตัด, จึงตกปากว่า “ทำได้”. พวกเราพากันดีใจ, แม้คุณหมอจะบอกว่า
ต้องสร้างห้องผ่าตัดเป็นพิเศษ, ก็เห็นพร้อมกันว่า “สู้ได้”. ผู้เขียนได้ติดต่อ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สจ.น.พ.เสม พริ้งพวง
แก้ว) ขอให้สั่งสถาปนิกของกระทรวงออกแบบห้องผ่าตัดตามที่ต้องการ. แล้วก็
เดินทางไปนมัสการท่านอาจารย์. พบพระอาจารย์บุญเพ็ง. ท่านบอกว่าหลวงปู่ไม่ยอมผ่า. ผู้เขียนเดาว่าท่านคงรู้ว่าจะต้องสร้างห้อง
ราคาสองสามแสนบาท, ท่านคงเสียค่ายเงิน, จึงเข้าไปกราบแล้วพยายามชี้แจง
เหตุผลว่าทุก ๆ คนอยาก让您เห็นอะไร ๆ ได้อีกครั้ง. เงินค่าก่อสร้างนั้น
ไม่ต้องเสียค่ายเพราะห้องผ่าตัดจะเก็บเอาไว้เป็นห้องพยาบาลประจำวัดต่อไป.
พระเถระและชาวบ้านที่เป็นโรคปัจจุบันอะไรขึ้นมาก็จะได้อาศัย. “พ่อจ้าวแม่
จ้าวก็อยากให้หลวงปู่เห็นเวลาท่านเสด็จมานมัสการ”. จะพูดอะไร ๆ
ท่านอาจารย์ยืนคำว่า “ไม่”. ผู้เขียนพยายามอ่อนน้อมจะ让您ใจอ่อนให้ได้.
ลงท้ายท่านพูดออกมาอย่างแน่นถ้อยคำว่า “ถ้าหากทำไปแล้ว, แล้วเราเป็นอะ
ไรไป, เราจะต้องพากันเสียใจยิ่งกว่าอะไร ๆ ทั้งหมด.” ผู้เขียนได้ยินประ
โยคนี้อีกครั้ง, ได้สติ, ได้คิดว่าที่ท่านปฏิเสธนั้นไม่ใช่เพราะกลัว, ไม่ใช่เพราะ
เสียค่ายเงิน, แต่เพราะท่านเมตตาคนอื่น – โดยเฉพาะผู้ที่จัดการให้ท่านได้
รับการผ่าตัด – มากกว่าตัวท่านเองต่างหาก.

ท่านกล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า “เราอายุมากแล้ว, จะอยู่ไปอีกกี่ปี.
มารักษานั่นนี่ตาเราเสียเงินมากมาย. เอาไว้ไปรักษาคณอื่น ๆ ที่อายุยังน้อย,
ได้หลายร้อยคน, ไม่ดีกว่าหรือ. เราตาบอดหูหนวกซิดี, ไม่ต้องเห็นอะไรที่
ไม่ควรเห็น, ไม่ต้องฟังอะไรที่ไม่ควรฟัง.”

ผู้เขียนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูง ๆ หลายองค์. แต่ละองค์มีเมตตาเป็นคุณธรรมสำคัญ. แม้กระนั้นอยู่ใกล้บางองค์ ยังรู้สึกหวาด ๆ , ต้องคอยระวังตัว. อยู่กับบางองค์รู้สึกครึกครื้นร่าเริงเหมือนอยู่ได้ต้นไม้ใหญ่. แต่อยู่ของท่านอาจารย์ขาวรู้สึกเย็นสบายร่าเริงสนุกสนานเหมือนเด็กอยู่กับคุณย่าหรือคุณยายที่ใจดี. เมตตาธรรมของท่านมีลักษณะพิเศษเช่นนั้นจริง ๆ .

แม้ภายหลังที่ท่านสละโลกนี้ไปแล้ว, ดูเหมือนความเมตตาของท่านอาจารย์ยังสามารถส่งผลให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาในท่าน. พอข่าวแพร่สะพัดว่าท่านสิ้นและมีอายุได้ ๘๖ ปี, พวกนักเสี่ยงโชคจำนวนมากก็พากันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (และหวยเถื่อน) เลขท้าย ๘๖. แล้วสลากกินแบ่งงวดนั้นก็ออกเลขท้าย ๘๖ จริง ๆ .

สี่ห้าปีก่อนท่านจะสิ้น, มีพระในวัดถ้ำกลองเพลรูปหนึ่ง (พระสุจิต) กราบลาไปหาที่วิเวกปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือ. ท่านอนุโมทนาและให้พรพร้อมด้วยคำลงท้ายว่า “เราจะตายอายุเก้าสิบหก. ระวังกลับมาให้ทัน.”

ผลการตรวจเลือดของท่านอาจารย์

รายการ	คนปกติ	๓๐ มีค. ๒๕ ๑๙ กค. ๒๕ ๑๖	ธค. ๒๕
ฮีโมโกลบิน ก.ปช.	๑๖	๙.๙	๙.๘ ๙.๐
ฮีมาโตคริต, ปช.	๔๘	๓๐	- ๒๘
เม็ดเลือดขาว	๗๐๐๐	๕๐๕๐	๔๕๐๐ ๒๐๕๐
โพลีมอร์ฟ.ปช.	๗๐	๗๗	๖๑ ๙๔
ยูเรียไนโตรเจน มก.ปช.	๘-๓๐	๑๙	๒๔.๕ ๓๓.๙
เคราตินีน มก.ปช.	๐.๗-๑.๘	๑.๑๐	๑.๖ ๑.๘
โซเดียม ม.อี.คิว.	๑๓๓-๑๔๘	๑๔๓	๑๔๕ ๑๓๖
โปแตสเซียม ม.อี.คิว.	๔.๐-๕.๕	๕.๕	๔.๒๕ ๕.๕
คลอไรด์ ม.อี.คิว.	๙๘-๑๐๘	๑๑๒	๑๑๑ ๑๑๑
คาร์บ.ไดออก.ม.อี.คิว.	๒๕-๒๙	๑๗.๔	๒๐ ๒๕

แปลผล (๑) โลหิตจางมาก (ตลอด).

(๒) ความต้านทานโรคต่ำ (ตลอด).

(๓) ไตปกติ.

พระมหากษัตริย์คุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปนมัสการท่านอาจารย์เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘. หลังจากนั้นก็ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและสนทนาธรรมตามโอกาส, พร้อมทั้งพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณโดยประการต่าง ๆ ด้วยพระราชศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม. เมื่อทรงทราบว่าท่านอาจารย์ฉันอาหารไม่ค่อยได้, ก็ได้ทรงพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ จัดพนักงานชาวที่ผู้หนึ่ง (คุณสุรศักดิ์ สุริสาร) ไปประจำอยู่ที่วัดเพื่อทำอาหารพิเศษถวาย, โดยพระราชทานค่าใช้จ่ายทั้งหมด. คุณสุรศักดิ์ก็กลายเป็นศิษย์วัดและอุปฐากของท่านอาจารย์จนวาระสุดท้าย. ครั้งหนึ่งประทับอยู่ที่ภูพิงคราชนิเวศน์, ทรงทราบว่าท่านอาจารย์อาพาธมีอาการเกี่ยวกับหัวใจ, ก็ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ท่านนายกรัฐมนตรีติดต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปช่วย. พ.อ.เพิ่มสวัสดิ์ ทินกรณ อยุธยา กับ พ.ท.ประวิทย์ ดันประเสริฐ ได้ออกเดินทางจากโรงพยาบาลอย่างรีบด่วน, ไปถึงวัดในตอนดึกสองและได้ทำการตรวจสอบสภาพหัวใจของท่านอาจารย์ในคืนนั้นเอง. ปรากฏว่าหัวใจแสดงอาการขาดเลือดหล่อเลี้ยงปานกลาง, อาจจะเนื่องจากหลอดเลือดแข็งซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของผู้สูงอายุ. ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากแก่คณะแพทย์ประจำ, และค้างดูอาการอยู่สองคืนจนอาการค่อยดีขึ้นแล้วจึงได้เดินทางกลับ. อีกคราวหนึ่งท่านอาจารย์มีอาการหอบมาก. คณะแพทย์ประจำพยายามแก้ไขกันโดยลำพังไม่สำเร็จ, จึงได้กราบบังคมทูล, ก็ได้ทรงพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญแห่งกรมชลประทาน, ซึ่งอยู่ในคณะผู้เชี่ยวชาญที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เดินทางไปตรวจและให้

คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำจังหวัด. นายแพทย์สงครามได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติแก้อาการเสมหะเหนียว, ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมาก. ทั้งนี้เพราะท่านอาจารย์ไม่มีแรงขากเสมหะ. เสมหะคั่งค้างอยู่ในหลอดลมนาน ๆ ก็ขึ้น, ยิ่งขากยาก, และทำให้หลอดลมแคบ, หายใจได้อากาศเข้าไปไม่พอ, จึงหอบ. ถ้าแก้ไม่ตก, หลอดลมตีบไปเรื่อย ๆ ก็ไม่มีทางแก้. นายแพทย์สงครามได้แนะนำให้เพิ่มความชื้นในอากาศและเปลี่ยนยาใหม่. พอดีท่านอาจารย์ขากเสมหะออกมาเป็นก้อนแข็งกลม, ขนาดเมล็ดพุทรา. อาการดีขึ้น. คุณหมอสงครามรอดูอาการต่อไปอีกหนึ่งคืน, แล้วจึงเดินทางกลับ. หลังจากนั้นทุกครั้งที่ท่านอาจารย์มีอาการทางระบบหายใจ (ซึ่งปรากฏบ่อยขึ้นและมากขึ้น) ผู้เขียนก็ได้ขอคำแนะนำจากคุณหมอไปปฏิบัติ. บางครั้งคุณหมอก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยตนเอง. ทำให้คณะแพทย์มีความโล่งใจขึ้นเป็นอันมาก.

ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๑, หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้อาพาธครั้งหนึ่งค่อนข้างจะหนัก, แล้วค่อยๆ เติบโตขึ้น, ผู้เขียนเห็นว่าถึงจะมีผู้ร่วมคณะอยู่ไกลจากวัดเพียงสิบกว่ากิโลเมตร (คือที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู), ถ้าหากท่านอาจารย์เกิดอาพาธฉุกเฉินขึ้นก็ยังคงต้องการเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงที่จะแพทย์จะไปถึงท่านได้. เวลานั้นโทรศัพท์ขยายไปถึงหนองบัวลำพูแล้ว, ผู้เขียนจึงได้ขอให้ท่านราชเลขาธิการกราบบังคมทูลขอพระราชทานโทรศัพท์ไปติดที่วัด. ภายในเจ็ดวันก็สำเร็จความปรารถนา. นับเป็นพระมหากรุณายิ่งล้น. การมีโทรศัพท์มิได้เป็นประโยชน์แต่สำหรับท่านอาจารย์ในการติดต่อกับแพทย์เท่านั้น, แต่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่แพทย์ซึ่งสามารถปรึกษาหารือกันได้โดยสะดวกและแม่นยำ, แม้จะอยู่ห่างกันหลายร้อยกิโลเมตร. โทรศัพท์ได้ช่วยผ่อนคลายภาวะวิกฤตหลายครั้ง

ด้วยความที่ทรงเคารพรักและเป็นห่วงใยในท่านอาจารย์, ล้นเกล้าฯ

ทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเยี่ยมอาการอาพาธหลายครั้ง. ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอุสาหะประกอบพิธี “ยี่ตอายุ” ของท่านอาจารย์โดยทรงถือขัน (อย่างขันน้ำ) บรรจุดอกไม้ห้าสีเข้าไปประเคน, พอท่านอาจารย์รับแล้วก็ทรงขอไม่ให้ “ทิ้งขันธ” (เล่นคำ “ขัน” กับ “ขันธ”), ให้อยู่ไปอีกนาน ๆ. ท่านอาจารย์หัวเราะแต่ไม่ได้รับสนองพระราชดำริส. ท่านปรารภต่อมาว่า “มันหนักกระดูก”, “ขันธมันเป็นทุกข์หนัก”, “แบกขันธมันหนักกว่าแบกครก”. หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงขอเช่นกัน, และครั้งที่สามเมื่อทรงทราบว่าท่านอาจารย์อาพาธหนักในเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร, ก็ได้ทรงส่ง ดร.เชาวน์ ฦ ศีลวันต์, องคมนตรี, เป็นผู้แทนไปขอซ้ำอีก. ท่านอาจารย์ก็ตอบสนองด้วยการหัวเราะชอบใจเช่นครั้งก่อน ๆ .

การที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงเคารพนับถือและห่วงใยโดยเต็มพระทัยได้รับการตอบแทนจากท่านอาจารย์ด้วยความเมตตาและจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยม. ไม่ว่าจะทรงมีพระราชประสงค์อย่างใด, ถ้าพอสนองได้, ท่านอาจารย์ก็ทำด้วยความเต็มใจเสมอ. ท่านเล่าบ่อย ๆ ว่าตั้งใจแผ่ส่วนกุศลและแผ่เมตตาถวายอยู่ทุกเวลาทุกโอกาส. ความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างล้นเกล้าทั้งสองกับท่านอาจารย์เป็นสิ่งสนิทแน่นไม่มีอะไรบกพร่อง. ท่านอาจารย์กล่าวบ่อย ๆ ว่า “จิตต่อกันอยู่ตลอดเวลา”. ทุกครั้งที่ได้รับข่าวว่าจะเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมท่านอาจารย์จะมีอาการกระปรีกระเปร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน. ในตอนกลางปี พ.ศ.๒๕๒๕ ท่านอาจารย์เป็นไข้ค่อนข้างสูงติดต่อกันอยู่หลายวัน. ฉันได้น้อย. ค่อนข้างอ่อนเพลีย. ผู้เขียนไปเฝ้าอาการอยู่ด้วย. ในตอนสายมีข่าวมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จไปทอดพระเนตรฝ่ายกันน้ำที่ข้างวัด. บางทีจะทรงแวะเยี่ยมท่านอาจารย์.

ทางวัดก็เตรียมการรับเสด็จอย่างเคย. แต่ท่านอาจารย์ยังมีอาการทรงอยู่. จนใกล้เวลาเสด็จใช้ก็ยังไม่ลง. ท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจตั้งพระเก้าอี้และเก้าอี้ให้ท่านอาจารย์รับเสด็จภายในห้องกุฏิแทนในห้องโถง. ใกล้เวลาเสด็จท่านอาจารย์ยังนอนเฉย ๆ, ไข้ยังสูง. พระและเณรช่วยกันพยุงท่านอาจารย์ขึ้นนั่งเก้าอี้. พอเสด็จถึงอาคารอาหารของท่านอาจารย์ดูเหมือนจะหายเป็นปลิดทิ้ง. นั่งตัวตรงถวายธรรมได้เหมือนกับปกติ. ประทับอยู่เกือบสองชั่วโมง. พอเสด็จกลับอาคารโรคของท่านอาจารย์ก็เหมือนกับได้หายไปชั่วคราว.

คราวหนึ่งผู้เขียนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าท่านอาจารย์มีอาการไข้และซึม, ไม่ค่อยพูดเช่นเคย, จึงรีบเดินทางไปถึงวัดในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ ๘ น. เณรบอกว่าหลวงปู่ไม่สบายมาตั้งแต่วันก่อน. แต่เพิ่งนอนหลับตานิ่งไม่กระตุกกระดิกมาตั้งแต่เช้า. รีบเข้าไปในห้องเห็นท่านนอนหงายนิ่ง, มีประสานอยู่ที่หน้าอก. หายใจแผ่วเบา. หน้าตาสงบ, ไม่มีลักษณะของความเจ็บไข้. พอกราบเสร็จท่านอาจารย์ขณะที่กำลังนั่งเฝ้าอยู่ที่เรือนขึ้นว่า “ปู่, คุณหมอมา.” ท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันทีแล้วถามด้วยเสียงค่อนข้างดังว่า “พอจ้าวเป็นยังงี้.” ผู้เขียนกราบเรียนว่า “ได้ข่าวว่าค่อยยังชั่วขึ้นแล้ว.” สีหน้าท่านแสดงความโล่งใจ, แล้วท่านก็หลับตา, นิ่งต่อไป. ตลอดวันนั้นท่านอาจารย์แสดงอาการสงบนิ่งสลบกับตื่นขึ้นเป็นพัก ๆ. พอ “ตื่น” ขึ้นทุกครั้งชีพจรเร็วกว่าปกติเล็กน้อย, และอุณหภูมิกายสูงขึ้นประมาณ ๑ องศา (เซลเซียส). แล้วทั้งสองอย่างก็ลดลง. เป็นอย่างนี้เป็นระยะ ๆ. ที่แรกผู้เขียนก็เป็นห่วง, ไม่ทราบที่ท่านอาจารย์เป็นไข้อะไร, อุณหภูมิกายจึงขึ้นเร็วลงเร็ว. ภายหลังเอาจคำถามของท่านมาเทียบเข้า, จึงเดาว่าท่านคงทราบมาโดยทางใดทางหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรมาก, จึงภาวนาจิตส่งพลังมาช่วย. การส่งพลังจิตคงจะต้องใช้กำลังกายประกอบด้วย (เช่นใน

การ “เพ่ง”). ระหว่างนั้น (ระยะสงบหรือนิ่ง) ชีพจรจึงเร็วและอุณหภูมิกายก็ขึ้น. พอหยุดพักการเพ่งหรือส่งพลังจิต, ทั้งสองอย่างก็ลดลง. ท่านอาจารย์คงตั้งใจตอบสนองพระมหากษัตริย์คุณ อย่างเต็มที่ด้วยความสามารถและพลังเฉพาะตัวของท่าน. เหตุการณ์ที่เล่านี้อาจจะเกี่ยวกับที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ “จิตต่อกันอยู่เสมอ” กับล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์, ก็ได้.

เมื่อท่านอาจารย์สิ้น, ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานแทนพระองค์ในพิธีอาบนํ้าศพ, พระราชทานโกศโถให้บรรจุศพเป็นเกียรติยศพิเศษ, โปรดเกล้าฯให้บำเพ็ญกุศลถวายเป็นงานหลวง ๗ วันและทรงรับงานศพทั้งสิ้นไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์. ทรงมอบให้ฝ่ายบ้านเมืองเป็นเจ้าหน้าที่จัดงานศพให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยสมเกียรติ. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปประทับเป็นประธานในงานทำสัปดาห์และทรงทอดกฐินเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายท่านอาจารย์ด้วย. ในงานถวายเพลิงก็ทรงพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯเสด็จทั้งสองพระองค์. ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างยิ่งล้นแก่บรรดาญาติและศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์. ขอกุศลผลบุญที่ได้ทรงประกอบ, กับผลแห่งเมตตาธรรมที่ได้ทรงแสดงแก่ท่านอาจารย์, จงดลบันดาลให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน, ทรงพระเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระอนามัย, ทรงพระเดชแผ่ไปในทิศานุทิศ, มวลอมิตรแพ้วฝ่ายไม้อาจแข่งพระบารมี, ทรงสถิตเป็นที่พึ่งของพสกนิกรทั้งหลายชั่วกาลนานเทอญ.

จบหัวใจ

ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ ผู้เขียนไปอยู่กับนักศึกษาในกลุ่มอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหิดล, ไปสร้างโรงเรียนให้หมู่บ้านข้างค้อไถลั่ววัด (สำนักสงฆ์) ถ้าศรีแก้วของท่านอาจารย์สุวจน์ สุวโจที่จังหวัดสกลนคร. บ่าย

วันหนึ่งมีรถกระบะเล็กคันหนึ่ง แล่นเข้าไปในค่าย. มีชายผู้หนึ่งลงไปบอกว่า
คุณของโย (ตีสวัสดิชัย, ร้านเกษตรภัณฑ์, สกลนคร) ได้รับโทรศัพท์จากคุณ
หญิงสงศรี (กรุงเทพฯ) ให้มาบอกว่าหลวงปู่ขาวอาพาธหนัก. ผู้เขียนโดย
สารรถคันนั้นเข้าสกลนคร. คุณของโยใจดีให้รถไปส่งถึงวัดถ้ากลงเพลเลยที่
เดียว. ตรงเข้าไปกราบท่านอาจารย์. ได้รับคำบอกเล่าว่าท่านมีไข้เล็กน้อยมา
สามวัน, แต่ในเช้าวันนั้นมีอาการหอบค่อนข้างมาก. ผู้เขียนตรวจร่างกายท่าน
โดยละเอียด. พบว่าไข้ไม่สูงเท่าไร. ปอดมีเสียงกรอบแกรบนิดหน่อย (“ปอด
ชื้น”). แต่หายใจหอบค่อนข้างมาก. หัวใจเร็วกว่าปกติ. ผู้เขียนจดความเห็น
ไว้ในสมุดบันทึกอาการของท่านอาจารย์ว่า “อาการหอบหนักมากกว่าที่จะ
อธิบายได้จากไข้หรือลักษณะโรคในปอด. สงสัยว่าคงมีการเกี่ยวพันไปถึงหัวใจ
ด้วย.” เขียนความเห็นนี้แล้วผู้เขียนก็มีความหนักใจมากกว่าธรรมดา.
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไปแล้ว, ไม่ว่าไข้จะสูงสักเพียงใด, หรือแม้จะมีเรื่องในปอด
มาแทรกด้วย, หัวใจของท่านอาจารย์ไม่เคยแสดงอาการอะไรผิดปกติเลย.
การที่เริ่มมีอาการทางหัวใจแสดงว่าสุขภาพของท่านได้ทรุดลงไปอีกขั้นหนึ่ง
แล้ว. คุณหมอรชัญญ์ได้นำแพทย์หัวใจของโรงพยาบาลอุดรฯมาบันทึก
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เราลงความเห็นร่วมกันว่า “มีอะไรในหัวใจ” เป็น
แน่, และได้เริ่มให้ยาบำรุงหัวใจในขนาดน้อย. อาการหอบดีขึ้นอย่างรวดเร็ว.
ผู้เขียนกลับไปค่ายอาสาได้ภายในสามวัน. หลังจากนั้นประมาณสาม
เดือน, ผู้เขียนอยู่ที่บ้านก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่า “หลวงปู่” ไม่สบาย, มี
อาการหอบค่อนข้างมากอีก. คุณสุรศักดิ์ (ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติท่านอาจารย์)
ได้โทรศัพท์ติดต่อไปทางสำนักพระราชวังแล้ว. ผู้เขียนเดินทางโดยรถไฟ
ไปถึงอุดรฯ และต่อไปถึงวัดในเช้าวันรุ่งขึ้น. ได้รับแจ้งว่าผู้เชี่ยวชาญโรคห
ใจสองคนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ (พ.อ.เพิ่มสวัสดิ์ ทินกร ณ

อยุธยา กับ พ.ท.ประวิทย์ ต้นประเสริฐ) ได้ไปถึงตั้งแต่เวลาตีสอง (ไปโดยรถยนต์ทหาร) และได้ทำการตรวจเบื้องต้นแล้ว. เช้าวันนั้นจะไปทำการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง. พอสายหน่อยแพทย์ทั้งสองก็ไปถึงวัด, พร้อม ๆ กับคุณหมอรชัญญ์, คุณพิสมัยและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอุดรฯ. ได้ช่วยกันทำการตรวจโดยละเอียด. ในที่สุดผู้เชี่ยวชาญทั้งสองลงความเห็น bahwa หัวใจไม่ปกติ, เลือดหล่อเลี้ยงไม่พอ, คงจะเนื่องจากหลอดเลือดแข็งเพราะความชรา. ยังไม่มีลักษณะของเนื้อหัวใจตาย(อินฟาร์กต์). ได้สั่งยาและแนะนำการปฏิบัติรักษาไว้, ค้างคืนที่อุดรฯ การต่อไปอีกวันหนึ่ง, จึงเดินทางกลับ. ผู้เขียนเบาใจว่าคราวนี้คงไม่มีอะไรอีก. แต่หนักใจอย่างยิ่งเมื่อคิดว่า “หลวงปู่” อย่างเข้าไปใกล้จากสุดท้ายอีกก้าวหนึ่งแล้ว.

หลังจากนั้นท่านอาจารย์อาพาธบ่อยขึ้น. ลักษณะที่ผิดไปจนพระและเณรตั้งกองสังเกตคือท่านพื้นไข้ซ้ำ ๆ. สมัยก่อน ๆ นั้นแม้ท่านจะไม่สบายค่อนข้างมาก, เช่นเป็นไข้สูง, แต่พอหมดเรื่อง, เช่นไข้ลง, แล้วท่านก็กลับเป็นปกติภายในวันสองวันเท่านั้น. เราพากันเอ็นใจว่า “หลวงปู่” มี “พลังสำรอง” มาก, คงจะไม่มีอะไรร้ายแรงไปง่าย ๆ. แต่ตอนหลังนี้เป็นอะไรเล็กน้อยก็เพี้ยนไปหลาย ๆ วัน

เข้าตาจน

ความด้านทานของท่านอาจารย์ลดลงไปเรื่อย ๆ. อาพาธบ่อยขึ้น. ส่วนมากเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบ. แล้วก็มีอาการทางหัวใจแทรก. ผู้เขียนกับคุณหมอรชัญญ์คุณหมอสันติภาพพิจารณาเห็นพ้องกันว่าสาเหตุของหลอดลมอักเสบคือการหายใจทางปาก. ท่านอาจารย์ต้องหายใจทางปากเพราะ

พื้นปloomของท่านหลวม (ทันตแพทย์และช่างฟันของโรงพยาบาล
อุดรฯ พยายามแก้ไขหลายครั้งไม่สำเร็จ, เพราะกระดูกขากรรไกรของท่าน
เหี่ยวและกร่อนมาก). ใส่ฟันได้เฉพาะเวลาฉันอาหารและรับแขก. เวลาพัก
และนอนต้องเอาฟันออก. ปากหุบไม่สนิท. อากาศเข้าออกทางปาก, ไม่ได้ผ่าน
เครื่องป้องกันฝุ่นละอองและให้ความชื้น(โพรงจมูก), จึงระคายเคืองหลอด
ลมและมีเชื้อมาก. เชื้อก็มาจากผู้मानมัสการนั่นเอง. หลังจากสร้าง “ตู้กระ
จก” ป้องกันแล้ว, “หลวงปู่” เป็นไข้ห่าลง. แต่อาการอีกเสบเรื้อรังทาง
หลอดลมไม่หาย, มีเสมหะมากและเหนียว. ท่านอาจารย์ไม่มีแรงจะ
ขาก. เสมหะจึงคั่งอยู่ในหลอดลม, แล้วแห้ง, ยิ่งแข็งหนักขึ้น, ยิ่งขากออก
ยากขึ้น, ยิ่งเกาะรวมกันมากขึ้น, เช่นนี้เรื่อย ๆ ไป. กลายเป็น “วง
ร้าย” ที่เราไม่สามารถจะทำลายได้.

การที่หลอดลมแคบตีบลงไปเรื่อย ๆ เพราะเสมหะคั่ง, ทำให้เลือดได้
รับออกซิเจนไม่เต็มที่เหมือนปกติ. หัวใจก็ได้รับออกซิเจนน้อยไปด้วย.
หัวใจมีเลือดหล่อเลี้ยงน้อยอยู่แล้วเพราะหลอดเลือดแข็ง, มาถูกซ้ำเติมอีก
ด้วยการที่เลือดมีออกซิเจนน้อย. โรคของท่านอาจารย์เข้าขั้นที่ถ้าเป็นหมากรุก
ก็เรียกว่าถูก “รุกรมด” และถึง “ตาดจน” เสียแล้ว

ความรู้สึกว่าเข้าตาดจนเป็นความรู้สึกของผู้เขียนและเพื่อน
แพทย์, ผู้มองเห็นสภาพภายในปอดของท่านอาจารย์และรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอะไร
จะเกิดขึ้นเป็นขั้น ๆ ไป. ท่านอาจารย์เองนั้นท่านไม่แสดงอะไรให้เห็นว่า
กำลังถูกรุกรมด. เวลาอาพาธท่านซึมไปหน่อย. แต่พอหายหรือค่อยยังชั่วท่าน
ก็เป็นปกติ. เว้นแต่สังเกตได้ว่าแรงของท่านค่อย ๆ น้อยลงเป็นลำดับ

ถึงแม้ว่าในตอนหลังนัยน์ตาของท่านมีดแทนสนิททั้งสองข้าง,
แต่ท่านก็ยังเรียกหาแว่นตามาสวมไว้เสมอ. วันหนึ่งมีผู้เรียนถามลือ ๆ

ว่า “หลวงปู่ว่าตาบอดหมดสองข้างแล้ว, ทำไมยังไม่ใส่แว่นตาละ”. ท่านตอบสั้น ๆ ว่า “มันโก็ดีวะ”, แล้วก็หัวเราะ.

ใบไม้ร่วง

ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ อากาศที่วัดถ้ำร้อนจัดและแห้งกร้าน. เราจัดการปรับอากาศในห้องท่านอาจารย์ให้อยู่ในระดับเย็นสบาย (๒๐ซ.). แต่ความแห้งแก้ลำบาก. หลังจากที่ท่านอาจารย์มีอาการหลอดลมอักเสบค่อนข้างจะแรง, คุณหมอสงคราม ทรัพย์เจริญ ซึ่งเราเชิญไปปรึกษา, แนะนำให้เพิ่มความชื้นในอากาศด้วยการพ่นน้ำให้เป็นไอลอย. เราพยายามทำกันหลายวิธี. แต่ทำให้ชื้นได้เพียงประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์. เสมหะของท่านอาจารย์ยังค่อนข้างเหนียว. แต่พอขากออกได้บ้าง; หรือใช้เครื่องดูด.

ในระยะนั้นสภาพร่างกายของท่านอาจารย์เป็นที่น่าเวทนาอย่างที่สุด. ท่านผอมมานานแล้ว. แต่ตอนนี้มีเพียงหนังหุ้มกระดูกจริง ๆ, และหนังก็บางจนใสเหมือนกระดาษแก้ว. ท่านยังเดินได้โดยมีคนพยุง, ครึ่งละ ๕ ก้าว ๑๐ ก้าว. แต่แล้วก็ต้องนั่งหอบอยู่นาน. ท่านไม่เคยบ่นไม่อยากจะเดิน, เพราะท่านรู้ว่าเดินให้ผลดี. แต่ถ้านั่งนาน ๆ ท่านขอลงนอน, บอกว่าเจ็บกระดูกที่ก้น. ตลอดเวลาการตรวจร่างกายยังให้ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ, แต่ผลทุกอย่างค่อย ๆ แสดงความเสื่อมมากขึ้น. นาน ๆ ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะกระดูกขึ้นมาสักหน่อย. แล้วก็ค่อย ๆ ลดลงไปในใหม่. ถ้าจะพูดอย่างปากตลาดก็ต้องว่า “หลวงปู่หนังเหนียว”, ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ. ผู้เขียนคิดว่าท่านอาจารย์ยังหายใจอยู่ได้, หัวใจของท่านยังเต้นอยู่ได้, เลือดยังไหลอยู่ได้, เพราะกำลังจิตของท่านเท่านั้นเอง. ท่านยัง “ไม่ยอมไป” เพราะมีผู้ขอสัญญาท่านไว้, ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านถึงสภาพที่ควรจะ “ไป” เสียนานแล้ว.

ปลายเดือนเมษายนผู้เขียนได้รับแจ้งว่าท่านอาจารย์เป็นไข้และมีหอบ. ได้รับขึ้นไปโดยด่วน. อาการก็เหมือนเคย. เสมหะชัดเจนตลอดลม. ไข้ยาและเครื่องดูดเอาเสมหะออกเสียได้, อาการหอบก็ทุเลา, ไข้ก็ลง. ผู้เขียนกลับบ้าน. ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างเดิมอีก. ผู้เขียนขึ้นไปค้างอยู่ที่วัดสองคืน. ค่อยทุเลา. ผู้เขียนกลับ. วันที่ ๑๐ พฤษภาคมโทรศัพท์มาว่าท่านอาจารย์หอบอีก, มีไข้เล็กน้อย. หมอสันติภาพดูอยู่. ได้ปรึกษาทางโทรศัพท์กับคุณหมอสันติภาพและคุณหมอสงคราม. วันที่ ๑๑ ไข้ลง, หอบน้อย. ผู้เขียนวางใจ. วันที่ ๑๒ โทรศัพท์มาว่าไข้ขึ้นไปอีกและหอบมากขึ้น. ผู้เขียนรีบเดินทาง, ไปถึงเช้าวันที่ ๑๓ อาการแบบเก่า, แต่หอบมากขึ้น, หายใจประมาณ ๓๒ ครั้งต่อนาที. ท่านอาจารย์เหนื่อยอยู่ตลอดเวลา. พักไม่ค่อยได้. รู้สึกท่านเพลียมากจนนั่งไม่อยู่. ต้องเอนตัวฟังท่านอาจารย์ชนะ, หรืออาจารย์บรรเจิดหรือเณรอยู่แทบตลอดเวลา. เลิกจากนั้นก็ลงนอนหงาย, อ้าปากหายใจ, ไข้ไม่เท่าไร. แต่เพลียและเหนื่อยเป็นอาการสำคัญ. ชีพจรอยู่ในเกณฑ์เร็วแต่ไม่มาก. ความดันเลือดยังปกติ. ที่น่าเป็นห่วงคืออาการกระสับกระส่าย, แทบไม่มีเวลาพักสงบลงเลย. อาการนี้ยิ่งทำให้เพลียมากขึ้น. ผู้เขียนช่วยกันกับคุณหมอรัชนัยและคุณหมอสันติภาพปลูกปล้ำจะให้เสมหะไหลออกมาจากหลอดลมให้มากที่สุด. นีดยาทุกสามสี่ชั่วโมง. น้ำเกลือหยดเข้าหลอดเลือดตลอดเวลา. ผู้เขียนเฝ้าไข้อยู่สองคืนด้วยความเศร้า, เพราะเห็นว่าคงจะได้รับใช้ท่านอาจารย์อีกไม่นาน. นิ่งดูสภาพของท่านอาจารย์แล้ว—มีความสงสารเป็นที่สุด. ร่างกายผ่ายผอมเหมือนมีแต่กระดูก. กำลังก็หมดสิ้น, แม้จะนั่งก็ไม่อยู่. มีหน้าซำหายใจหอบอยู่เรื่อย, ไม่มีเวลาจะได้พักเหนื่อย. จะหาความสุขสักขณะจิตก็ไม่ได้. จะให้ท่านอยู่ไปอีกทำไม. กิจของท่านนั้นเสร็จสิ้นไปนานแล้ว. ไม่มีเหตุผล

ใด ๆ ที่จะมาทบทวนเอกสารอันหนักไว้. ท่านอยู่ที่เพราะเมตตาแก่พวกศิษย์ที่
กิดพึ่งท่าน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคงเป็นห่วงพ่อจ้าวแม่จ้าวทั้งสองพระองค์
, ที่ทรงขอแล้วขอเล่าให้ท่านอยู่ก่อน. จิตของท่านอาจารย์พร้อมที่จะรอและ
คงรอได้. แต่สังขารเป็นธาตุเสื่อมเสื่อมทรามไปกับกาลเวลาและพยาธิ.
เขารอไม่ได้. เขาพร้อมที่จะแตกสลายไปนานแล้ว. หากอำนาจจิตของท่าน
อาจารย์รั้งเขาไว้, ยังไม่ปล่อยให้สลาย. แต่จิตของท่านจะต้องลำบากสักเพียง
ใดตลอดเวลาที่ต่อสู้กับความสลายอยู่นี้

เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้น, สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเยี่ยม
ท่านอาจารย์ด้วยความเป็นห่วง. ทรงประทับพิจารณาสภาพของท่านอาจารย์
อยู่พักใหญ่พระชลนาชุ่มพระเนตร, ด้วยความสงสารและเศร้าพระ
ราชหฤทัย

บันทึกของพระเนรอุปราถ

<p>๒ มกราคม ๒๕๒๖</p> <p>อาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๒</p> <p>ปูตินนอนเวลา ๖.๐๐ น.</p> <p>ข้าว ๗ กลิน</p> <p>โจ๊ก ๘</p> <p>น้ำข้าว ๒</p> <p>รังนก ๑๐</p> <p>นม ๕</p> <p>ขนม</p> <p>ไข่ ๙</p> <p>ซุบไก่ ๕</p> <p>กล้วย -</p> <p>รวม ๔๐ กลิน</p> <p>ถ่ายเวลา ๑๑.๐๐ น.</p> <p>เสร็จน้ำ</p>	<p>๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖</p> <p>อังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕</p> <p>ปูตินนอนเวลา ๖.๐๐ น.</p> <p>ข้าวโอ๊ต ๕ กลิน</p> <p>รังนก ๑๐</p> <p>โจ๊ก ๑๕</p> <p>ซุบไก่ ๕</p> <p>ไข่ ๓</p> <p>น้ำข้าว ๕</p> <p>นม ๕</p> <p>รวม ๔๘</p> <p>ถ่าย ๑๐.๐๐, ๑๓.๒๐, ๑๔.๓๐ น.</p>
--	---

๒๗ เมษายน ๒๕๒๖

พุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖

โฉต ๑๐ กลิน

โจ๊ก ๑๕

รังนก ๑๐

ไข่ ๕

น้ำข้าว ๕

ซุบไก่ ๕

นม ๕

รวม ๕๐ กลิน

ถ่ายเวลา ๑๖.๕๐ น.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖

จันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗

โฉต ๑๐

โจ๊ก --

รังนก ๑๐

น้ำข้าว --

ไข่ --

ซุบไก่ --

นม --

รวม ๒๐ ค่ำ

ถ่ายเวลา --

ฉ้นเสร็จเดินไปนอน.

สิ้น ๕.๔๕ น.

วันที่ ๑๕ พฤษภาคมอาการของท่านอาจารย์ค่อยดีขึ้นเล็กน้อย. การหายใจเหลือเพียงนาทีละ ๒๔ ถึง ๒๖ ครั้ง. พอดีมีกิจธุระที่จะต้องทำทาง กรุงเทพฯ, ผู้เขียนจึงตัดสินใจกลับบ้านสองสามวันโดยคิดว่าช่วงเวลานั้นท่านคงจะยังไม่เป็นอะไร. ตอนเย็น ๑๗ น. ผู้เขียนเข้าไปกราบนมัสการลา ท่านอาจารย์นอนนิ่งอยู่บนเตียง. พระอาจารย์ชนะทำท่าจะบอกท่าน, แต่ผู้เขียนห้ามไว้. ผู้เขียนลงกราบที่พื้นแล้วนึกพูดกับท่านด้วยใจว่า “หลวงปู่ครับ, ไปเสียเถอะครับ. อย่าอยู่เลย. หลวงปู่ลำบากเหลือหลาย. ลูกหลานเห็นแล้วว่าหลวงปู่เมตตา, อุตส่าห์แบกสังฆารอยู่กับพวกเรา. ลูกหลานสงสารหลวงปู่เป็นที่สุดแล้ว. สำหรับตัวผมขอเลิกสัญญาตั้งแต่บัดนี้. หลวงปู่ไม่ต้องคอยผมอีกแล้ว. กลับไปถึงกรุงเทพฯผมจะกราบบังคมทูลพ่อจ้าวแม่จ้าวให้ทรงถอนคำที่ขอหลวงปู่ไว้, ให้หลวงปู่ไปโดยไม่มีห่วง. หลวงปู่ไปเถิดครับ.”

ผู้เขียนจากท่านมาอย่างทีพูดกันว่า “น้ำตาตกใน”. นอนในรถไฟหลับ ๆ ตื่น ๆ. เป็นห่วงท่าน, แต่ไม่ฝันถึง. รุ่งเช้า(วันที่ ๑๖ พฤษภาคม)ถึงกรุงเทพฯเกือบ ๗ น. นั่งแท็กซี่กลับบ้าน. พอรถเข้าประตูเด็กก็วิ่งออกจากบ้านมาบอกว่า “วัดถ้ากลองเพลงโทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้เองว่าหลวงปู่สิ้นแล้วเมื่อตีห้าสี่สิบห้านาที.” ผู้เขียนรู้สึกเฉย ๆ, โลงใจครั้ง ๆ รับประทานอาหารแล้วก็แต่งตัวขึ้นรถส่วนตัวพร้อมกับภรรยาและหลาน, ขับไปถึงวัดทันเวลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์. ยังได้รับใช้ท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายในการจับมือที่ยืนแข็งของท่านหายใจรับพระราชทานน้ำอาบศพส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าและน้ำอาบของประชาชนอีกร้อยกว่าคนที่ขอร้องต่อจากสมเด็จพระเจ้า.

ท่านอาจารย์ชนะเล่าว่าคืนนั้น“หลวงปู่”จำวัดเป็นปกติ. ตอนเช้าท่านตื่นเวลา ๕ น. เศษเช่นเคย. ล้างหน้าเรียบร้อยแล้ว, สระแล้ว, ถนัรงน

เช่นเคย, กับข้าวโอ๊ตเล็กน้อย. แล้วก็ลุกขึ้นจากเตียง. พระณรพยงเดินไปถึง
เตียงนอนพักกลางวัน, “หลวงปู่” ลงนั่งแล้วก็นอนลง, และหยุดหายใจ. ง่าย. สบาย.

“หลวงปู่” หยุดแล้ว. หยุดแบกสังขารทรมานตัว, หยุดเหนื่อยหอบ
หายใจทางปาก, หยุดมือสั่นด้วยความอ่อนเพลีย, หยุดผลดลูกผลดนั่งเพราะ
หาท่าสบายไม่ได้, หยุดหมดทุกอย่างที่เป็นทุกข์. “หลวงปู่” นอนนิ่งอยู่บน
เตียง. เป็นสุขแสนสุข.

ยังไม่หยุดแต่คำสอนของท่านที่คอยเตือนคนนับไม่ถ้วน, ตั้งแต่สูงสุด
จนต่ำสุด, ให้อบรมสติ, รักษาสติ, อาศัยสติ, เดินทางไปสู่ความสุขสงบ
เหมือนอย่างท่าน.

“หลวงปู่” ล่วง ไปอย่างไ้ไม่รุ่ม, ไ้ไม่ที่เหลือองเต็มที่แล้วและแห้ง
จนกรอบแล้ว, เหลือติดก้นด้วย เยื่อใจ นิดเดียว. พอเยื่อขาด, ไ้ก็รุ่มโดย
ไม่มีอาการล่งหน้าและไม่มีเสียงเหมือนไ้ไม่รุ่ม.

สรุปการเงิน

ในการจัดพิมพ์หนังสือ อนาลโยวาท

ก. วัดถ้ำกลองเพล (พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต)	๑๓๕,๒๘๕ บาท
ข. ส่งผ่านคุณเอนศรี เกตุสิงห์	๕๕,๐๖๔ บาท
ค. ส่งผ่านคุณอมสุข มุกตะพันธ์	๖,๒๑๐ บาท
ง. ส่งผ่าน ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์	๒๕๓,๕๑๐ บาท
จ. สำรอง (สำหรับผู้ที่แจ้งความจำนงมาทีหลัง)	๒,๕๓๑ บาท
รวม	๔๕๓,๐๐๐ บาท

รายนามผู้สมทบทุน

๑. ส่งผ่านคุณเอนศรี เกตุสิงห์

คุณนุสนธิ์ เจริญเผ่าและครอบครัว ๓๐๐. น.พ.ธนิตเชษฐ รัตนภักชาติและครอบครัว ๑,๐๐๐. อ.จ.สุมนา ๒๐๐. อ.จ.นพรัตน์ ทิพยาทรและคณะ ๖๐๐. คุณสาโรช เจตน์สว่าง และญาติมิตร ๑,๐๒๐. คุณกันฑรัตน์ ทรัพย์ยิ่ง ๑,๐๐๐. คุณสำรวย แซ่ลีและญาติมิตร ๑,๕๖๐. คณะแพทย์พยาบาล ร.พ. รามา ๔,๖๓๐. คุณภาณี อัครรัตนภรณ์ ๒๐๐. น.พ.ธรรมบุญ ประไพวงษ์และครอบครัว ๒๐๐. นายสุธรรม เจียมประเสริฐและครอบครัว ๒๐๐. คุณสุรัตน์ หมั่นยิ่ง ๓๐๐. คุณหญิงสุกรี บุนยกมล ๓๐๐. คุณวิรัตน์ บุนยพุทธิกล และคณะ ๑,๒๐๐. คุณวิโรจน์ วรณศิริ ๕๐. คุณวรรณิ์ เกล็ดสุวรรณ

๕๐๐. พ.ญ.ประยงค์ ก้านเอกตรง ๒๐๐. คณะแพทยพยาบาลห้องผ่าตัดศิริราช
 ๖,๑๔๐. น.พ.อินทรีรา ๓๐๐. น.พ.ชัยยศ ๓๐๐. น.พ.สาโรจน์ ประปักษ์ขาม
 ๑๐๐. คณะแพทย์ ๖ คน ๑๘๐. คุณทิพย์วิภา ยุวชิต ๒๐๐. คณะพนักงานองค์
 การโทรศัพท์ ๑,๐๐๐. คณะแพทย์จุฬา ๓,๐๐๐. คณะอาจารย์จุฬาสตร
 จุฬา ๕,๕๐๐. คุณพยอม โกสียะกุลและญาติมิตร ๒,๑๖๐. คุณอรพินทร์
 คงากุลและญาติมิตร ๖๐๐. คุณแม่วิภา เกียรติการุณ ๕๐๐. คณะเจ้าหน้าที่
 กรมศุลกากร ๖๐๐. คุณผาด ผดุงชีพ ๒๐๐. คุณระเบียบ จันทราภา ๑๐๐. คุณ
 แม่ พ.ญ.สมจิตต์ ศรีสุพรรณราช ๓๐๐. สกุลงามเจริญ-ศรีเล็กดี ๑๐๐.
 คุรุภัทรา ๑๐๐. คุณสงค์ เทภาสิต ๑๐๐. คุณสุจินต์ เอนกบุญ ๑๐๐. พ.ญ.อุ๋นใจ
 แวเวสร และครอบครัว ๕๐๐. พ.ญ.สรรพศรี เปี้ยวภูมิ ๑๐๐. คุณบุปผา
 หันสกุล ๑,๐๐๐. พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ ๑,๑๔๓. คุณจิตต์ ณ ตะกั่ว
 ทุ่ง ๑,๐๐๐. คุณบุญช่วย สงวนสัตย์ ๒๐๐. คุณอุ๋นเรือน จันตะแสง ๕๐.
 คุณนุ้ม เลหาตระกูล ๕๐๐. คุณนิรันดร์ ศิริพานิช ๑๐๐. คุณพิศศรี พิศาล-
 บุญ ๑,๐๐๐. คุณเชาว์ พิษยนตโยธิน ๕๐๐. พนักงานโรงแรมเอราวัณ ๕๕๐.
 คณะ อ.จ.อังคณา เหมินทร์และญาติมิตร ๒,๕๐๐. อ.จ.เฉลียว ปฏิเวทย์
 ๒๑๐. คุณธนิต คุณไสว สุวรรณนิธิ ๒๐๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐.
 คุณนันทนา วรรณสถิต ๔๐. คุณสมร ยอดมณี ๑๐๐. คุณเขียว ๕๐๐. คุณสุข
 เกษม ๑๐๐. คณะแสงบุญ ๔,๗๓๑. คณะอาจารย์สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๕๕๐. คุณอรพินทร์ คงกกุล ๓๓๐. คุณสุณา
 เพิ่งศรีทอง ๑,๐๐๐. คุณจารุ-คุณอวรณ์ มนต์ปิติ ๕๐๐. คุณลักขณา
 จันทรินทร์ และเพื่อน ๒๐๐. พล.อ.ต.อดุง ๑๐๐. คุณสมยา เกษโกมลและ
 บุตรธิดา ๒๐๐. คณะแพทยพยาบาลศิริราช ๕๓๐. (รวมทั้งสิ้น ๕๕,๐๖๔)
 พ.ญ.อังสนา วัฒนสุวรรณ ๒๐๐. คุณประทีป-คุณสุภาพ แจ้ยุด ๑๐๐.

คุณเขาว์ ทองมา ๕๐๐. คุณวรรณพร ทองมา ๕๐๐. คุณอารีย์ มกรานนท์ ๕๐๐.
 คุณจิตติมา ไกรศิริินทร์ ๕๐๐. คุณจันทรา บุรณศิลป์ ๕๐๐. คุณสุนันท์
 จำปาเงิน ๕๐๐. พ.ญ. วิไลวรรณ สีตะสุวรรณ ๕๐๐. คุณปราโมทย์ อุตสาหะ
 เสวี ๕๐๐. คุณวรรณิ์ ชัยรัตน์ ๕๐๐. คุณพรเทพ คุณไพจิตร ดันชนวนิชย์
 ๕๐๐. พ.อ.เสถียร คุณกำไล ทองสุทธิเชื่อนาค ๕๐๐. คุณไม่ประสงค์ออกนาม
 ๓๐๐. คุณอุดมลักษณ์คุณกาญจนา อุดมมณีศรี ๓๐๐. คุณวิศิษฐ์ ลิตปรีชา
 ๓๐๐. คุณผกายมาศ ปินทศิษ ๒๐๐. คุณชาญยุทธ เลขาศิริโรจน์ ๒๐๐.
 คุณรัชณี วาริศรี ๒๐๐. คุณกัจจกร คุณพรจิตร สมิตธีรนราเศรษฐ์ ๒๐๐. คุณอริยา
 รัตตะรังสี ๒๐๐. คุณจินดาวัฒน์ อังสุวัชรกร ๒๐๐. คุณสุวัฒน์ สุวรรณ-
 ปรีชา ๒๐๐. คุณวินัย ขาวสะอาด ๒๐๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐.
 คุณสุมาลี ชาตรีกุล ๒๐๐. คุณนุมนวล ศรีคงศรี ๑๐๐. คุณพวงทิพย์
 เต็มเจริญ ๑๐๐. คุณดารุณี ยิ่งพิศิษฐ์ ๑๐๐. คุณอัสนีพร ม่วงสุข ๑๐๐. คุณ
 วิไล คุชนาสันต์ ๑๐๐. คุณศฤพร ไสภาค ๑๐๐. พ.ญ. อัญชลี หาญชนบท
 ๑๐๐. คุณอัจฉรา สุทธิบุญฤทธิ์ ๑๐๐. คุณอนงค์ จุลเสวก ๑๐๐. พ.ญ. ทิรา
 สุทธิรัตน์ ๑๐๐. อารณ ๑๐๐. คุณฉวีวรรณ บุตรอำ ๑๐๐. คุณพนา จาโรตก
 ๑๐๐. คุณพุทธวดี อินทรเสน ๑๐๐. คุณดวงศิริ ๑๐๐. คุณสาวตรี เวชชเศรษฐ-
 นนท์ ๑๐๐. คุณบงการ เนบขัมม์ ๑๐๐. คุณดวงทอง ทวีสิน ๑๐๐. คุณพิณทิพย์
 ไชยนันท์ ๑๐๐. คุณเฉลิม, คุณชูชื่น. คุณจันทรา ผู้ภักดี ๑๐๐. คุณสมศักดิ์
 จิโรจน์วัฒน์ ๑๐๐. คุณเรณู ทองเสียง ๑๐๐. คุณจิรพัฒน์ ภูละออ ๑๐๐.
 คุณอุษา เจริญวงษ์ ๑๐๐. คุณสุนิทย โพธิ์จันทร์ ๑๐๐. คุณสายสุนี ขาวสำอา
 ๑๐๐. คุณสุชาติ นาคอ่อน ๑๐๐. คุณบุญทรง เกษมสุขสกุล ๑๐๐. คุณพิมพ์
 ประดิษฐ์ยนต์ ๑๐๐. คุณจิรพน บุรณศิลป์ ๑๐๐. คุณลักขณา สุวันทโรจน์
 ๑๐๐. คุณจารุวรรณ พัฒนเจริญ ๕๐. คุณจารุพันธ์ รักษาณภาพงษ์ ๕๐. คุณ

กุลธิดาและครอบครัว ๕๐. คุณปรีชา เศรษฐภาพร ๕๐. ม.ร.ว.จันทร์ฉาย
 สมังรักษสัตว์ ๕๐. คุณกัลยา ภิรมย์ ๓๐. คุณเกษตร แก้ว กองสุข ๓๐. คุณปิยนุช
 สรียาภรณ์ ๓๐. คุณวิลาสินี และยาย ๓๐. คุณเตรียมจิตร์ ถาวร ๗๐. คุณ
 วิเชียร เอี่ยมนาคะ ๒๐. คุณอนันต์ อัสวโสภณกุล ๒๐. คุณพัชชาและครอบครัว
 ๑๐. ด.ช.ธันย์ ทองนาถ ๑๐. คุณกฤตยา สุทัศน์ชูโต ๑๐๐. คุณเบญจพร
 สายสุวรรณ ๑๐๐. คุณลักขณมณี วศินพงศ์วิช ๑,๐๐๐. คุณลิขิต เมฆขจร
 ๑๐๐. คุณชูศรี กุลวัฒน์และญาติมิตร ๕๐๐. คุณปริยา นิमित ๑๐๐. คุณ
 มาลี จันทร์ทรัพย์ ๑๐๐. คุณนิภาวรรณ รุจิพร ๑๐๐. คุณจันทรา คล่องนักรบ
 ๑๐๐. คุณบุญจิรา กุลวัฒน์ ๓๐๐. คุณระเบียบ วิเศษสินธุ์ ๒๐๐. คุณมณี
 สิริวรสาร ๒๐,๐๐๐. คุณประภาณี มาลากุล ณ อยุธยา ๓๐๐. คณะอจ.โรง
 เรือนบดินทร์เคหา ๕,๐๐๐. น.พ.สุภัค คุณทิพย์ประภา ณ สงขลา ๕๐๐.
 คุณประนอม ติบปิสวัสดิ์ ๑,๐๐๐. คุณสิริรัตน์ ศาสตรภัย ๑๐,๐๐๐. ม.ร.ว.
 สดศรี เกษมศรี ๕๐๐. คุณประสิทธิ์ เทียนวรรณ ๑,๐๐๐. คุณบุญมี จตุรพฤกษ์
 ๓๐๐. พล.อ.ท.ชลิท คุณประภาพรรณ จุลโมกษ์ ๑,๕๐๐. คุณศรี อุณหศิริ
 ๓๐๐. ม.ร.ว.รสติน คักณางค์ ๔,๐๐๐. คุณชาญชัย คุณยุพิน ถาวรธาร
 ๓,๐๐๐. คุณอัชฌา โพธิ์สุวรรณนำสุข ๓,๐๐๐. คุณกลอยใจ เนตราคม
 ๘๕๐. คุณวิจิตร ใจ้ววัฒนา ๓๑๐. น.พ.ศรีสกุล จารุจินดา ๑,๐๓๐. คุณพิษณุ
 ไกรทอง ๔๐. คุณแถม ดุลยสุข ๑,๐๐๐. คุณพิสิฐฐ์ โนนานนท์ ๔๘๔.
 คุณอุณฐ์ วุฒิพันธ์ ๑๑๓๐. พล.อ.ท.ไกรวัลย์ ถาวรธาร ๑,๕๐๐. คุณรัตน์
 ศิริบุรณ์ คุณสำอาง จินดาพงษ์ ๒๐๐. คุณจารุพา ธรรมลิขิตกุล ๓๐๐.
 คุณสงัด แก้วไพฑูรย์ ๘๐๐. คุณฉันทนา วิเชียรโชติ ๑,๐๐๐. คุณเสนาะจิตร
 สุวรรณโพธิ์ศรี ๖๐๐. คุณสมภพ กลายสุข ๒๕๐. คุณสุรณีย์ ปิ่นทอง
 ๒๕๐. คุณอมรา วิเศษจิตร ๑๐๐. คุณอังสนา เอมะศิริ ๑๐๐. คุณยุพยง

คุณธนีส เหมินทร์ ๕๐๐. คุณกมลตา บุญนาค ๓๐. คุณสอาด พินรัตน์ ๕๐๐.
 คุณระทวย จันทราษฎร์ ๕๐๐. คุณสมศักดิ์ พงษ์ศิริ ๑,๐๐๐. คุณนลฤดี เสมอชัย
 ๒๔๐. คุณแม่ชีจัน อิมประมุล ๑๐๐. คุณธนินี ตั้งตรงจิต ๑๐๐. คุณจำนนท์
 ไพริยชาติ ๑๓๒. คุณชีละมัย ตั้งตรงจิต ๒,๐๐๐. คุณพิมพ์ประไพ เสนียังค์
 ณ อรุณยา ๑๒๐. พ.จ.อ.ศุภชัย พูนประชา ๔๐. แม่ชีนฤมล ผลาสินธุ์ ๑๐๐.
 คุณแม่ชีนิรมล ผลาสินธุ์ ๑๐๐. คุณไพฑูรย์ สวัสดิ์ ๑๐๐. คุณอลัย ยิ่งยง ๑๐๐.
 คุณประสิทธิ์ กงมีสุข ๔๐๐. คุณทัศนากำเนดินพ ๒๐๐. คุณภิญโญ สุเสารัจ
 ๑๐๐. คุณวัชรินทร์ ประทุมถิ่น ๑๐๐. คุณจินตนา ชูลิกาวิทย์ ๑๐๐. คุณบุญมา
 โพธิ์ศิริ ๖๐๐. คุณจินดา จันทพรหม ๒,๒๐๐. คุณภิรมย์ รัชตะนันท์ ๓๐๐.
 พ.อ.หญิงพัชรี รัตนสาขา ๔๑๐. ม.ล.จวงจันทร์ สนิทวงศ์ ๑,๑๐๐. คุณประไพ
 ยินดีผล ๑๐๐. น.พ.ผจญ วงษ์ตระหง่าน ๒๐๐. คุณวัลลภา นุกุลชิต ๑๐๐.
 พลตรี กระวี สุทัศน์ ณ อรุณยา ๒,๐๐๐. ม.ล.จิตราภาณี เกษมศรี ๑๕๐.
 นางประกอบ สุขบุญส่ง ๕๐๐. ม.ร.ว.ส่องศรี เทพหัสดิน ๓๐๐. พ.ญ.
 นงลักษณ์ ชินสมบุรณ์ ๒๐๐. อ.จ.เจริญศรี มังกรกาญจน์ ๑๐๐. อ.จ.นันทา
 ดิถะศิริ ๑๐๐๐. อ.จ.บุญเรือง นิยมพร ๑๐๐. น.พ.วิเชียร ดิลกสัมพันธ์
 ๑๐๐. คุณสมพงษ์ งามอายุทศ ๑๐๐. คุณขวัญฤดี เศษติวงศ์ ๑๐๐. คุณกาญจนา
 เกษสอาด ๑๐๐. คุณสายสนิธ มลิลดา ๖๐๐. คุณเกษมจิตต์ วีรานนท์ ๑๐๐.
 คุณวิภา จุลชาติ, คุณรัชนี จงวัฒนา ๒๐๐. คุณดาลัด อภิเชษฐโยธา ๒๐๐. คุณ
 สุนีย์ ดำรงเดช ๕๐. คุณสุวรรณิ ชัดดีโยทัยวงศ์ ๒๑๐. คุณบุญเจือ ธรณนทร์
 ๑๐๐. ภาควิชาชีวเคมี ๑,๐๐๐. ผู้ต้องการหนังสือ ๒๑ ราย ๒,๘๘๐ บาท.
 พ.ญ.วัญนา น.พ.วสันต์ จงเจษฎ์ ๕๐๐. คุณพิรัตน์ ศรีพันธุ์ ๒๕๐. คุณอาหาร
 ๑๐๐. คุณบุปผา ๑๐๐. คุณดารณี ๓๐. คุณสุปราณี ๓๐. คุณธนา ศรีพันธุ์
 ๑๐๐. คุณประเสริฐศักดิ์ ตู้จินดา ๓๐๐. คุณเตือนใจ จันทร์กระจ่าง ๑๐๐.

คุณทรงวุฒิ เทศเจริญ ๑๒๐. ม.ล.ระจิต เกษมศรี ๕๐๐. ม.ร.ว.หญิงแสงโสม
 เกษมศรี ๑๐๐. กองวิจัยทางแพทย์ ๓,๐๕๕. พ.ญ.อารีวรรณ นพัญญะ
 ๒๐๐. อ.จ.กาญดา ใจภักดี ๑๐๐. พ.ญ.นฤมล เจริญชอบ ๑๐๐. นางอัมพร
 อัดนโถ ๕๐๐. ครอบครัวพนิต-บุญทรง อธิสุข ๔๐๐. พ.ญ.ประเจียด บุญนาค
 ๑,๕๐๐. คุณประจิตร บุญนาค ๑,๕๐๐. น.พ.กรังไกร เจนพานิชย์
 ๒๐๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐. ม.ล.จิตติ นพวงศ์ ๕๐๐. ม.ล.จินตนา
 นพวงศ์ ๕๐๐. วินัย ขาวสำอาง ๒๐๐. คุณหญิงอุบล หะนันท์ ๓,๐๐๐.
 คุณจิรวาสต์ ปันยารชุน ๓,๐๐๐. คุณจรวัย รัตกุล ๓,๐๐๐. คุณภา คิตวัฒน์
 ๓,๐๐๐. คุณพัชรี รัตกุล ว่องไพฑูรย์ ๑๕,๐๐๐. คุณโสภี อิศรางกูร ณ
 อยุธยา ๑,๕๐๐. คุณอาภา เกียศิริ ๑,๐๐๐. คุณอุไรวรรณ ว่องวิชา ๑,๕๐๐.
 คุณรัชนีบูล ปรานีประชาชน ๖๐๐. คุณอาภรณ์ สุนทรสนาน ๕๐๐. คุณอารี
 ยมะลาภา ๕๐๐. คุณหญิงสุนทร พงษ์โสภณ ๓๐๐. คุณหญิงสาวท ประสิทธิ์
 ศรีจักษ์ ๓๐๐. คุณสุรางค์ รักตกนิฐ ๑,๐๐๐. คุณพงศ์ กมสัน ๑๕๐. คุณ
 เรืองยศ พิบูลสงคราม ๑๕๐. คุณพร้อมศรี พิบูลสงคราม ๑๕๐. คุณสุดจิตร
 ภูมิจิตร ๑๐๐. คุณกัลยา พหลรัตน์ ๕๐. พนักงานบริษัทเยวราชจำกัด ๑,๐๐๐.
 ดร.พิจิตต รัตกุล ๕๐๐. คณะอาจารย์ภาควิชาภูมิมาตรศาสตร์ ศิริราช
 พยาบาล ๒,๑๗๐. ท.ญ.สุพรรณิ หังสสุต ๖๐. ม.ล.รื่นพันธุ์ ธรรมาพฤทธิ
 ๑๐๐. ท.ญ.ลัดดา จารุวัตร ๓๐. คุณชฎาทิพย์ จารุวัตร ๓๐. คุณภาณี
 วรทรัพย์ ๕๐. ภ.ญ.วงพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๑๐๐. คุณเยาวลักษณ์
 ๕๐. คณะคุณประภาศรี (พยาบาล) ๓๐๐. คุณวันดา อบสุวรรณ ๖๐. พ.ญ.
 บุปผา ศรีอรุณ ๑๐๐. พ.ญ.ภัทรา คุระทอง ๑๐๐. น.พ.กำธร จินดาวิจักษ์
 ๑๐๐, คุณทิพากร วชิรจิรกุล ๑๐๐, คุณพวงพร พานิชอัตรา ๕๐. คุณจำเรียง
 ลับไพร่ ๑๐๐. คุณอนุกุล กมลเพชร ๑๐๐; คุณอารีรัตน์ หอมขจร ๑๐๐.

คุณอรพินท์ เทพชาตรี ๒๐๐ คุณพันทิพา อรอาจ ๖๐. คุณวราภา กิตเวชานนท์
 ๓๐. คุณศรัทธาจิต ทรงเจริญ ๓๐. คุณกาญจนา สุวรรณพร ๓๐. คุณราศรี
 สังเนตร ๓๐. คุณกันยารัตน์ ศรีวงศ์พานิช ๓๐. คุณเกรียงศักดิ์ ภาทีแพทย์
 ๓๐. คุณสมคิด สุรสิทธิ์ ๓๐. คุณพนิตนาฏ ทรัพย์ทองคำ ๑๐๐, คุณละออง
 นพวงศ์ ๖๐. คุณกัลยา จีนยิ้ม ๓๐. คุณวิเชียร คุณบุพิน นิวัติศรี ๑๐๐.
 คุณชนิษฐา วัฒนาชยากุล ๕๐. พ.ญ.นภาพิน โอภาสานนท์ ๑๐๐. คุณอารีย์
 ธิติลักษณ์ ๓๐. คุณนงเยาว์ อามระดิษฐ์ ๓๐. คุณกรรณา สุนทรวัฒน์ ๓๐.
 คุณอมร คุณไฉไล เพ็ญไชยา ๑๐๐. คุณกัญญา ไวยวุฒิ ๓๐. น.พ.มานิต
 ติโทขวลิต ๑๐๐. พ.ญ.สันทนา เจริญกุล ๖๐. น.พ.บุญสืบ ชัยอนันต์ ๑๐๐.
 พ.ญ.เกยูร สถาพรพงษ์ ๑๐๐. คุณชลี ดิณสุถานนท์ ๓๐. คุณวิชัย เสวต
 ประสารณ์ ๕๐. คุณพรรณี เกตุมณี ๑๐๐. คุณอุบล บัวพิมพ์ ๓๐. พ.ญ.แสงอรุณ
 กุลประดิษฐ์ ๑๐๐. คุณชนัน ทวีนนท์ ๓๐. คุณบุหงา สัมปชชาติ ๑๐๐. พ.ญ.
 สุพร น.พ.จุลศักดิ์ สร้อยวัฒนา ๑๐๐. พ.อ.सानติ คุณจำเริญ ไวทยานวัติ
 ๓๐. คุณพานิ ยุทธวงศ์ ๕๐. คุณวัลลภา ภมรมาศ ๕๐. คุณกมล สังขเพชร
 ๑๐๐. พ.ญ.รจนากร สิงคาลวณิช ๑๐๐. คุณนิคม มณีสงฆ์ ๓๐. คุณมัทนี
 อัสวะกุล ๑๐๐. คุณมนิดา โสวิทยสกุล ๕๐. คุณวัชรนี จุฑากาญจน์ ๑๐. คุณปรียา
 โพธิ์รักษ์ ๒๐. คุณปิ่นสุรางค์ ตีระแพทย์ ๑๐. คุณสมใจ โกษาการ ๑๐๐.

รายนามผู้สมทบทุน

๒. ส่งผ่านคุณออมสุข มุกตพันธุ์

อ.จ.สมปอง สุขเยี่ยม ๓๐๐. คุณมนัส-คุณແລ້ມ คอวนิช ๕๐๐. พล.ต.ต.
 เทียนชัย คุณบงกช วีรกุล ๕๐๐. คุณพอพิศ-คุณทัศนีย์ มงคลทิพย์ ๕๐๐.
 คุณสายหยุด มั่นสุทธี ๒๕๐. คุณถนอม กลัดแก้วและครอบครัว ๑,๐๐๐.

คุณอบเชย ดารานันท์ ๕๐๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐๐. คุณสิริ โตะนันท์ ๒๐๐. คุณประจวบ ไตรสนธิ ๑๐๐. คุณสมบุญ สกุลรัตน์ ๖๐๐. คุณไขศรี-คุณวิไลวรรณ สมบูรณ์สิน ๘๒๐. คุณสะสินทร์ สุวรรณทัต ๓๐๐. คุณสุกนธ์ จันทรางศุ ๒๐๐. (รวมทั้งสิ้น ๖,๒๑๐)

รายนามผู้สมทบทุน

๓. ส่งผ่าน ม.ร.ว.สังศรี เกตุสิงห์

คุณชูลิน วนาวิสุทธิกุล ๓๐๐. คุณทับ วิจิตรชัยคำไม้ ๓๐๐. คุณบุญเหลือ ผ่องโสภา ๖๐. คุณนพมนต์ ทศนุตนต์ ๑๐๐. คุณอมิตตดา เชื้อสีห์แก้ว ๓๐๐. คุณบุญชื่น ทวีสุข ๒,๐๐๐. คุณพรรณี วิเศษสมิต ๓๐. คุณอมรา บุญรัตน์ ๑๐๐. คุณสุนทรี สุวรรณสิงห์ ๕๐. คุณดวงแข ไชยมั่นคง ๕๐. คุณกอบแก้ว สาตราภัย ๑๐๐. คุณสदाวัลย์ อึ้งภากร ๑๕๐. คุณผกาพันธุ์ เอนกนิธิ ๕๐. คุณสุทธิดา วุฒิพันธ์เรืองชัย ๓๐. คุณเพชรัมพร-คุณศุภชัย ศิริอัฐ ๑๐๐. คุณประพิน ศรีวรภักดิ์ ๑๐๐. คุณกิ่งดาว โพธิ์ศรี ๕๐. คุณศิริลักษณ์ พงษ์ปฏิพัทธ์ ๕๐. คุณเทวี เกษมสุวรรณะ ๕๐. คุณวราภรณ์ โกเศะโยธิน ๑๐๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐. คุณอุบล สมุทกุลดี ๕๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐. คุณสายสุรี มนจาคุศลสิน ๓๐๐. คุณจารุมน ลัมทิพย์ดารา ๔๐. คุณสุกนธ์ พูนพัฒนและครอบครัว ๕๐๐. คุณล้วนรัตน์ วัฒนธรรม-คุณนรินทร์ เวชโช ๕๐๐. ศจ.ชาญ สถาปนกุล ๓๒. คณะเภสัชมหิดล ๕๘๐. คุณอรวรรณ-คุณสมิทธิ ปานสมุท ๑,๐๐๐. ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์ ๑,๐๐๐. ท่านนพดล พันทโน ๓๐๐. คุณอุไรลักษณ์ มหาคุณ ๑,๐๐๐. คุณสมร ยอดมณี ๑๖๕. คุณศรีสอางค์ พาสีรัตน์ ๕๐๐. เรือโทหญิงปัทมทิพย์ ทินการ ณ อยู่ชยา ๔๕๐. คุณพยอม โกสียกุล ๕๐๐. คุณมุกดา ฐิตะสุด ๑,๐๐๐. คุณอัมพร

รัชการภัย ๑๐๐. น.พ.จง เมฆสุภะ ๑๐๐. พล.ร.ท.พิริยะ โหตรภวานนท์
 ๑๐๐. คุณสออง อุปกะลิน ๓๐๐. คุณอุไรกร บัณฑิตกุล ๑,๐๐๐. พล.ร.ท.
 ลักขณ์ บุญศิริ ๓๐๐. คุณสุภารัตน์ สุนทรนภา ๑๐๐. คุณอำนวย ถูกจิตร
 ๑๐๐. คุณสุชะรี ถูกจิตร ๑๐๐. คุณมาลีนี้ ถูกจิตร ๑๐๐. คุณสมชัย
 นวลสกุล ๘๐. คุณปราณี คล้ายเชื่องค์ ๕๐. คุณประชุม สืบสงวน ๕๐๐.
 คุณจรรยา-คุณแสวง ถูกจิตร ๒๐๐. คุณอนงค์ หอมนิยม ๕๐๐. คุณสนอง-คุณ
 เลิศลักษณ์ อนุากุล ๕๐๐. คุณอุไร ห้อยธาร ๑๕๐. คุณเพ็ญใจ กาญจนรูกี
 ๓๐๐. คุณจันทร์ดี พิมพ์ศรี ๑๐๐. คุณบุญธรรม เขียวขาวและบุตร ๕๐๐.
 คุณบุญจันทร์ สีนประเสริฐ ๑๒๐. พ.ญ.สุดจิตร เถาหินดา ๕๐๐. พ.ญ.
 ประไพศรี ศรศาสตร์ปะ ๑๐๐. พ.ญ.จินดาภา ๑๐๐. คุณอุดม สัมภานนท์ ๑๐๐.
 คุณลัดดา สุวรรณปาละ ๑๐๐. คุณรัชนี พลกุล ๑๐๐. คุณเพ็ญจันทร์ สรรพ
 พากย์พิสุทธิ์ ๑๐๐. คุณประยงค์ ทักษกร ๕๐. คุณชัยทรัพย์-คุณโสตกศรี
 ทรัพย์สาร ๓๐๐. คุณอร่าม ทองน้ำตะโก ๑๕๐. คุณคุ่ม-คุณสุพัตรา ภูภัทรางค์
 ๑๐๐. คุณคุ่ม-คุณสมจิตต์ สุขสารธรรม ๑๐๐. คุณวันดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 ๕๐๐. คุณอุบล ถิระจิตร, คุณสมนึก สุตัมพันธ์ไพบูลย์ ๓๐๐. คุณสมกิต
 ศิริธร ๑๐๐. คุณสุรินทร์ สรงสระแก้ว ๕๐. คุณประมวลศิลป์ โสภแลนด์
 ๑๒๐. คุณขวัญจิต อินทรสุขศรี ๑๐๐. คุณสุภาพ ทองสิทธิ์ ๑๐๐. คุณเรขา
 วันสกุล ๑๐๐. คุณประสพ สันติกุล ๑๐๐. คุณสุธีรา โชติมา ๑๐๐. คุณวัน
 เพ็ญ พลวัน ๑๐๐. คุณสุเทพ รักเกษม ๑๐๐. คุณนันทนา ชื่นพิศาล ๑๐๐.
 คุณจรัสศรี เข้มทอง ๑๐๐. คุณบุญยิ่ง บุญอยู่สง ๑๐๐ พ.ญ.วณิ ธนภู
 ๑๐๐. ทญ.พินิจ บุญหนูน ๑๐๐. คุณไพเราะ ศิริกรินทร์ ๗๐. คุณเสริมสุข
 สุจริตวงสานนท์ ๖๐. คุณเทียบ แสงสร ๖๐. คุณวัฒนา นพจินดา ๕๕.
 คุณสุชาดา ปรีชามาตย์ ๕๐. คุณมนตรี จงพูนผล ๔๐. คุณสำรวย สบายพร

๓๐. พญ.อัจฉรา ชัยวัฒน์ ๔๐. คุณศรีเพ็ญ พีรคัม ๓๐. คุณเพลินพิศ
 โกศลาพันธ์ ๓๐. คุณวิษชุดา จงกล ๓๐. คุณละออ พิมพ์พัฒน์ ๓๐. คุณฉล่อม
 วงศ์รัตน์ ๓๐. คุณพนอ อินทรากัย ๕๐. คุณอ่อนศรี เขมมสุนทร ๕๐.
 คุณศิริ กุสกูล ๒,๕๐๐. คุณส่งผ่าน คุณศิริ กุสกูล ๕๐๐. คุณโมริน วิบูลย์จักร
 ๒,๑๖๐. คุณฉวีวรรณ ศิริพันธ์ ๕๐๐. คุณนันทพร นิลวิเศษ ๑๐๐. คุณ
 ตวรัษฎ์ ศตะนาวิน ๒,๐๐๐. คุณบุญเจือ อกประคิษฐ ๑๐๐. คุณนิธิ พุกกะเวส
 ๑๐๐. น.พ.สุจิต พุกกะเวสและภรรยา ๑๐๐. คุณพูนสุข ทองอ่อน ๕๐.
 คุณวรรณี ศิริบุญ ๖๐. คุณเพ็ญพิมล สิริสวย ๑๐๐. คุณพนอศรี สุนทรานนท์
 ๒๐๐. คุณเบญจา สุทธิวานิช ๑๐๐. น.พ.ขนาน หัสศิริ ๕๘๒. คุณไพเราะห์
 รัตนทัศน์ ๒๐๐. ท.ญ.อร่าม สมิตะลัมภะ ๑,๐๐๐. ท.ญ.วิเวียน ศรีสุพรรณ
 ดิฐ ๖๐๐. คุณสุจิตรา ภักดีธรมชาติ ๕๐๐. คุณรัสมิ์ ยืนยง ๓๐๐. คุณลัดดา
 มาลากุล ณ อยุธยา ๒๐๐. คุณพัทนี เวทยสุภรณ์ ๑๐๐. คุณประพานรัตน์
 ยุกตานนท์ ๑๐๐. คุณสมชัย คุณอาภรณ์ สายเชื้อ ๑๐๐. คุณโสภา คำแฝง
 ๒๐๐. คุณรัตนา สุขเกิด ๑๐๐. คุณดารณี พูนบำเพ็ญ ๕๐. คุณอมราพันธ์
 ปาณิกบุตร ๑๐๐. คุณวิเชียร กามพิทักษ์ ๕๐. คุณสุธี ณ สงขลา ๑๐๐.
 คุณปัญญา ทินกร ๕๐. คุณนิภาณี ขำพานนท์ ๕๐. คุณสนุ่น รอดเดช ๖๐.
 คุณพยอมเขาแก้ว ๓๐. คุณวิชัย ธรรมถนอม ๕๐. คุณหมอนิยม ถิรวงศ์
 ๒๐๐. คุณเพ็ญพรรณ ธีระจิตร ๑๐๐. คุณทัศนะ อิงกะสุวรรณ ๑๕๐.
 พ.ญ.ชะวดี รัตพงศ์ ๔๐๐. คุณอารีรัตน์ สุระกุล ๒๐๐. คุณไขศรี ตันศิริ
 ๑,๐๐๐. คุณบุญเรือน หวังวัฒนธน ๘๐๐. คุณรุ่งนภา ศุภวิไล ๕๐. ผู้ไม่ประ
 สงค์ออกนาม ๓๐๐. กองวิจัยทางแพทย์ ๑,๒๒๐. แมซึลารี อึ้งตระกูล
 ๕๐๐. คุณลักขณา สุขนธมาน ๕๐๐. คุณเจริญพร จุลเสนีย์ ๕๐๐. กรอบครัว
 หวังพัฒนธน ๑๕๐. น.พ.โรจน์ สุวรรณสุทธิ ๕,๐๐๐. คุณสุภรณ์ วงศ์จันทร์
 พงษ์ ๒๐๐. คุณฉวีวรรณ บุตรอำ ๑๐๐. คุณอาภรณ์ เวกะ ๑๐๐. พ.ท.ฟอง-

คุณจิรรัตน์ ลักษณะโกเศศ ๑๐๐. คุณอมสิน อมาตยกุล ๑๐๐. คุณไตรภพ-
 คุณวัลลภา เปลี่ยนศิริกุล ๑๕๐. คุณกัทธิดา ๕๐. คุณเพลิน ๕๐. คุณสมลรัตน์
 ๓๐. คุณน้อย ๓๐. คุณบำเพ็ญ ๓๐. คุณกัลยา ๒๐. คุณสละ พวงสุวรรณ
 ๑๐๐. คุณสำเร็จ ช่อสัคย์ดี ๓๕๐. คุณบรรจบพันธุ์ นวรัตน์ ณ. อยู่ทยา ๑,๐๐๐.
 คุณไพโรจน์-คุณประจวบ กุ่มไพโรจน์ ๑,๐๐๐. คุณหม่ออัญเชิญ ๒๐๐.
 คุณศิริลักษณ์ รัตนกร ๒๐๐. คุณสมาน ๖๐. คุณปัทมาวดี สุทัศน์ ณ. อยู่ทยา
 ๑๐๐. ม.ร.ว.สมปอง เกษะนันท์ ๑๐๐. คุณกมะลา สุจริตคุณ ๑๐๐. คุณ
 สันสนีย์ ผาสุข ๕๐. คุณจินตนา อมินศิษฐ์ ๔๐. คุณชัย-คุณอมสุข
 มุกตพันธุ์และครอบครัว ๑๐,๐๐๐. คุณกมลวดี สุขบุญส่ง ๕๐๐. คุณระเบียบ
 จันทราภา ๕๐๐. คุณเสี่ยวม คมนามูล ๕,๐๐๐. คุณทัศนีย์ ปรีดีเวช ๓๐.
 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐. พ.ท.หญิงพัลลภา นุชพล, ร.ต.หญิงนันทนา
 เกาเจริญ ๒๐๐. พ.ญ.ลักษณา คุณไกร ๑,๐๐๐. น.พ.มัธย สามเสน, คุณ
 ภัทนี สามเสน ๒๐๐. คุณชนัชชัย, คุณอัจฉรา สามเสน ๒๐๐. คุณไตรภพ
 สามเสน ๒๐๐. คุณบุญเรือน นภาพร ๓๐๐. คุณกฤษณี ลิ้มจิตร ๑๐๐. คุณ
 ประไพ ยินดีผล ๑๐๐. น.พ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ๒๐๕. คุณอารยะ พงศ์เทพ
 ๕๐. คุณกานดา ศรีธรรานนท์ ๑,๐๐๐. คุณลัดดา งามละเมียด ๑,๐๐๐. คุณพนิดา
 กาญจนยิ่ง ๑๕๐. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐. คุณเบญจา สุทธิวานิช ๑๐๐.
 พ.ญ.ฉวีวรรณ ศิริพันธุ์ ๕๐๐. คุณลออ สุเสาร์จ ๑๐๐. ศจ.น.พ.อวย-ม.ร.ว.
 ส่องศรี เกตุสิงห์ ๓๐,๐๐๐.

สำรอง = ๒,๕๓๑ บาท

รวม = ๔๕๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เงินที่มีผู้ส่งเข้ามาจนเกินจำนวน ๔๕๓,๐๐๐ บาท จะใช้พิมพ์รูป
 พระอาจารย์ขาวแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ.

ขออภัยในความผิดพลาดใด ๆ, โดยเฉพาะชื่อของบางท่านอ่านยากมาก.

เพิ่มเติมรายชื่อผู้บริจาค

ม.ล. จิตรภาณี เกษมศรี 1,000 อ.จ. บุญนำ บุญเสริม 200. คุณรัช
เฝ้าเหลื่องทอง 200. คุณประภา ศรีภูมิ 1,000. คุณสังข์พันธ์ อัครา
500. คุณหญิงลำพู สิทธิสยามการ 9,000. คุณสุมาลัยแมน สิทธิพงศ์ 400.
คุณสิริพร ชวนะพันธ์ 200. คุณฟองแก้ว จารุสมบัติ 200. คุณจินตนา
มโนมัยอุดม 300. คุณมาก คุณบังอร ประกองเวช 150. คุณอัญรีย์
200. คุณเฉลิม คุณบรรจง สิงห์เสนี 200. คุณกนกชาติ สิงห์เสนี 200.
คุณจงจิต คุณอนันตธรรม 120. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100. ผู้ไม่ประสงค์
ออกนาม 30. คุณนันทา โปสยพันธ์ 90. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 30.
พล.อ.ต. ชุมพล และคณะ 2,500. คุณเอ็นศรี เกตุสิงห์ 50. คณะ พล.อ.ต.
ณรงค์ ดิลกเพ็ง 2,500. ทนตแพทย์หญิงรัชนวรรณ ต้นเกียรติ 500. พ.ญ.
วิรัช แสนพันธ์ 100. คุณมณีนพพร พุ่มเสนาะ 50. คุณพรพรรณ
ศุภนันตชาติ, 50.
คุณเนย กอตระกูลและเพื่อน 60. คุณลัดดา อุณจิตติกุล 200. คุณ
ธรรมบุญ ธีระวณิช 100. คุณอัปสร สิงการวณิช 100. คุณสะไกร
พ.ญ. ลักษณา สามแสน 1,400. คุณพยางค์ เกตุสิงห์ 100. คุณสีตะ
มุกตานันท์ 100.

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด

๓๕๕/๒๑ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางกอกน้อย กทม. โทร. ๔๒๔๓๗๗

นายอุดม พรหมสกุลชัย ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๒๗

